

यंशोधर गोपाल

श्री भागवत दर्शन

भागवती कथा 6

खण्ड ६०

[उपनिषद् अर्थ]

व्यासशास्त्रोपवनतः सुमनांसि विचिन्वता ।
प्रणीत प्रभुदत्तेन श्रीभागवतदर्शनम् ॥

लेखक

श्री प्रभुदत्तजी ब्रह्मचारी

प्रकाशक

संकीर्तन मवन, प्रतिष्ठानपुर

(भूखी) प्रयाग

संशोधित मूल्य २-०-रुपया

मशोद्धत मूल्य

प्रथम संस्करण
१०००

}

दिसम्बर १९७१
पौष सं०-२०२८

}

मूल्य: १.२५०२

मुद्रक—वंशीधर शर्मा, भागवत प्रेस, ८५२ मुट्टीगंज, इलाहाबाद

विषय-सूची

विषय
संस्मरण (६)

पृष्ठाङ्क
१

१. उद्गोथोपासना की उत्कृष्टता सम्बन्धी आख्यायिका(२)	१७
२. उपस्ति ऋषि तथा आपद्धर्म	२५
३. उपस्ति मुनि का राजा के यज्ञ में जाना	३५
४. उपस्ति मुनि का यज्ञ में ऋत्विजों से सम्वाद	४२
५. सौव साम सम्बन्धी कथा	४८
६. सामवेद के स्तोत्रों की उपासना	५६
७. समस्त साम की साधु भाव से उपासना	६५
८. लोकसम्बन्धी पञ्चविध सामोपासना	७३
९. दृष्टि सम्बन्धिनी पञ्चविध सामोपासना	८२
१०. जल में पञ्चविध सामोपासना	८८
११. ऋतुओं में पञ्चविध सामोपासना	९३
१२. पशुओं में पञ्चविध सामोपासना	९६
१३. प्राणों में पञ्चविध सामोपासना	१०४
१४. वाणी सम्बन्धिनी सप्तविध प्राणोपासना	११०
१५. सात प्रकार की आदित्य दृष्टि से सामोपासना	११५
१६. मृत्यु से अतीत सप्तविध सामोपासना	१२३
१७. गायत्र सामोपासना	१२८
१८. रथन्तर साम की उपासना	१३३
१९. साम सम्बन्धी वामदेव्य-उपासना	१३८
२०. वृद्धसाम सम्बन्धिनी उपासना	१४५
२१. सामवेद की वैरूप उपासना	१५०
२२. साम के वैराज भेद की उपासना	१५४
२३. सामवेद की शकरी उपासना	१५६
२४. रेवती और यज्ञायज्ञीय साम की उपासना	१६३
२५. सामवेद की राजन उपासना	१६७
२६. सामवेद का सयमें ओतप्रोत उपासना	१७३
२७. साम के विविध आगानों उद्गीथों के नियम	१७६
२८. वर्णों की देवात्मता और उनके उच्चारण की विधि	१८४

संस्मरण (२)

[राजनैतिक नेता]

गुणाः गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति
ते निगुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः
आसाद्य तोयं प्रभवन्ति नद्याः
समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः ॥३॥

छप्पय

पात्र मेद तै वस्तु एकई होहि अशुभ शुभ ।
दूध दूध के सरिस ताम्र वर्तन में बनि विष ॥
बरसा को जल गिरै नदी में पेय कहावै ।
वही नीर निधि - परै छार महि पीयो जावै ॥
संग दोष तै वस्तु - इक, भली बुरी बनि जात है ।
खल सगति त्यागे पुरुष, तो पुनि देव कहात है ।

विद्या, धन और शक्ति ये तीनों ही वस्तुएँ अत्यन्त उत्तम हैं, किन्तु यदि विद्या खल पुरुष पर आ जाय तो वह उसका उपयोग वितण्डावाद विवाद में करेगा, वही विद्या सज्जन पुरुष पर आ

ॐ गुणज्ञ पुरुष के ही सभी सद्गुण गुण कहलाते हैं, वे ही गुण यदि निगुण पुरुष के समीप हों, तो दोष बन जाते हैं । जैसे वर्षा का जल नदी में गिरे तो वह पीन योग्य पानी बन जाता है, वही समुद्र में गिरे तो समुद्र के ससर्ग से भीठा जन भी अपेय बन जाता है ।

जाय तो उस विद्या से ज्ञान प्राप्त करके संसार-सागर से सदा के लिये मुक्त हो जायगा। इसी प्रकार यदि धन दुष्ट पुरुष के पास आ जाय, तो उस धन से दुर्महान्ध बनकर दूसरों का अनिष्ट ही करेगा। वही धन सज्जनो के समीप आ जाय तो उससे वे दान धर्म करके परलोक को बनायेंगे। ऐसे ही शक्ति की बात है, यदि दुष्ट जनो के पास शक्ति बढ़ जाय, तो उससे वे दूसरों को पीड़ा ही पहुँचायेंगे। वही शक्ति सज्जन पुरुषों में हो, तो वे उस शक्ति का उपयोग दोन हीनों की रक्षा में, दुखी पुरुषों की पीड़ा दूर करने में लगावेंगे। पात्र भेद से एक ही गुण कहीं अच्छा और कहीं बुरा बन जाता है। बुरे पुरुष अच्छी वस्तु को भी बुरी बना देते हैं।

हमारे देश में स्वतन्त्रता के पश्चात् एक नया वर्ग उत्पन्न हुआ है। वे अपने को सामाजिक कार्यकर्ता कहते हैं किन्तु वास्तव में वे राजनैतिक जन्तु हैं। कानपुर में दो आदमी किसी दुकान पर सौदा ले रहे थे, उनमें एक सफेद सड़र की टोपी पहिने था। दुकानदार ने पूछा—“आप क्या काम करते हैं?”

तब तरु पास का दुकानदार बोला—“देखते नहीं गान्धी टोपी पहिने हैं, नेता हैं।”

आज कल नेतापन भी एक व्यवसाय बन गया है। ये राजनैतिक जन्तु गिरगिट पन्थी होते हैं। जब चाहें जैसा रंग बदल सकते हैं। इन्हें देश से, धर्म से, समाज से, साहित्य से कोई प्रयोजन नहीं। देश धर्म भाड़ में जाय, समाज चूल्हे में पड़े, उन्हें अपनी पद प्रतिष्ठा की ही चिन्ता रहती है। अपना स्वार्थ सँध जाय, फिर चाहे देश रसातल चला जाय, धर्म पाताल में चला जाय इन्हें इसकी चिन्ता नहीं। ये जनता के नेता या राजनैतिक जन्तु धर्म निरपेक्ष, जातिवाद, वर्गवाद, तथा सम्प्रदायवाद से

अपने को पृथक् बताते हैं, किन्तु इनका स्वार्थ सिद्ध होता हो, तो इन सब बातों में घुलमिल जायेंगे। ये समाज की जाति होते हैं। सेवा के नाम पर ये समाज में चिपक जाते हैं और शनः शनः समाज का रक्तपान करते-करते माटे बन जाते हैं। इनकी न कोई जाति है, न धर्म। इनका तो टका धर्मः टका कर्म, टकैव परमागतिः है। एक पुरानी कहावत है—

हरिजन, हीरा, हुरिकिनी, हिजरा सब थल होइ।

सन जातिनि में ऊपजें, इनकी जाति न कोइ ॥

प्रतीत होता है, तब तक इन राजनैतिक जन्तुओं का जन्म नहीं हुआ होगा नहीं तो यह दोहा यों होता—

नेता नर नारी सबहिं, हरि जन हिजरा होइ।

रुदर पहिने बनि गये, इनकी जाति न कोइ ॥

पहिले इस देश में वर्णाश्रम धर्म का प्रचार था। ब्राह्मण लोग त्याग प्रधान होते थे। सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण वही माना जाता था, जो सबसे अधिक त्यागी हो, अर्थात् जो दूसरे समय को भी अपने लिये अन्न सग्रह न करे, कटे खेतों में किसानों द्वारा छोड़े अन्न को बीनकर अथवा अन्न की दुकान के सामने पड़े दानों को ही बीनकर उनसे निर्वाह करे। अधिक से-अधिक ब्राह्मण ६ महीने का अन्न रख सकता था। जहाँ नया अन्न आया वहाँ पुराने को घाँट दे। इतना सग्रह करने वाला ब्राह्मण निम्नश्रेणी का माना जाता था। कहने का अभिप्राय इतना ही है, ब्राह्मण त्याग प्रधान होता था, अपने लिये कुछ भी सग्रह नहीं करे, दिन रात्रि परोपकार में निरत रहे। समाज के कल्याण के लिये ही कर्म करता रहे। उसका जीवन धर्ममय हो, धर्माचरण ही जिसके जीवन का उद्देश्य हो। ज्यों-ज्यों ब्राह्मणों में धर्म के प्रति उदासीनता

और स्वार्थ के प्रति ममता बढ़ने लगी, त्यों-त्यों ब्राह्मणों में भी कई श्रेणियाँ हो गयीं। अत्रि संहिता में दश प्रकार के ब्राह्मण बताये हैं। वे इस प्रकार हैं, (१) देवब्राह्मण, (२) मुनि ब्राह्मण, (३) द्विज, (४) राजा, (५) वैश्य, (६) शूद्र, (७) निपाद, (८) पशु, (९) म्लेच्छ, (१०) चाण्डाल।

१. देव ब्राह्मण—तो वे हैं, जो सन्ध्या, स्नान, जप, हवन, देवपूजन, अतिथि-सत्कार और बलि वैश्वदेवादि धर्मकार्यों में निरन्तर लगा रहे, अपने लिये कुछ भी संग्रह न करे।

२. मुनि ब्राह्मण—वे कहलाते हैं, जो नित्य श्राद्धतर्पण देव-पूजन में निरत रहता हुआ वन में वास करे और वन में प्राप्त शाकपत्र, कन्द, मूल फलादि से ही अपना निर्वाह करे। ग्राम्यो-पधि अन्नादि ग्रहण न करे।

३. द्विज ब्राह्मण—वे कहलाते हैं, जो निरन्तर वेदान्तादि शास्त्रों के व्याख्याय प्रवचनादि में लगा रहे। सभी प्रकार के सङ्गों का परित्याग करके साख्ययोगादि शास्त्रों के विचार में ही निरत रहे। प्रारब्धवश अयाचित वृत्ति से जो भी प्राप्त हो जाय उसी पर जीवन निर्वाह करे।

४. क्षत्रिय ब्राह्मण—वे कहलाते हैं, जो अस्त्र-शस्त्रों द्वारा अपनी आजीविका चलाते हैं। और युद्ध में अस्त्र-शस्त्र लेकर लड़ते हैं और विजय करते हैं या सम्मुख मारे जाते हैं। जिनकी मृत्यु सम्मुख युद्ध में ही होती है।

५. वैश्य ब्राह्मण—वे कहलाते हैं, जो जन्मना तो ब्राह्मण हैं,

* दशो मुनिद्विजो राजा वंश्य धूम निपादकः।

पशुम्लेच्छोऽपि चाण्डालो विप्रः दशविधाः स्मृताः॥

(पत्रि महिता)

किन्तु कृषि, गोरक्ष तथा वाणिज्य द्वारा अपनी आजीविका चलाते हैं। थोड़ा बहुत पूजा पाठ धर्मकार्य भी करते हैं।

६. शूद्र ब्राह्मण—वे कहलाते हैं, जिनका जन्म तो ब्राह्मण कुल में हुआ है किन्तु लाह, नमक, तेल, कुसुम्भ, दूध, दही, घृत, मन्त्रि, शहद, मांस आदि शास्त्र निषिद्ध रस्तुओं का व्यापार करके उसी के द्वारा अपनी आजीविका चलाते हैं।

७. निषाद ब्राह्मण—वे ही हैं जो जन्मजात तो ब्राह्मण हैं, किन्तु चोरी, डाका, हत्या, मछली, मांस द्वारा अपनी जीविका चलाते हैं, निषिद्ध पदार्थों को खाते हैं, निषिद्ध कर्मों को करते हैं।

८. पशु ब्राह्मण—वे कहलाते हैं, जिनका जन्म तो ब्राह्मण कुल में हुआ है, किन्तु सस्कार और विद्या से हीन हैं। नाम मात्र को यज्ञोपवीत धारण किये रहते हैं। उस ब्रह्मसूत्र के गर्व से गर्वित बने रहते हैं। धर्म कर्म कुछ भी नहीं करते। आहार, निद्रा, मेथुनादि पशु धर्मों में ही निरन्तर निरत बने रहते हैं।

९. स्लेच्छ ब्राह्मण—वे कहलाते हैं, जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर भी वापी, कूप, तालाब आदि जनता के उपकार के स्थानों को नष्ट कर देते हैं। कुँ से लोगों को जल नहीं लेने देते, फल वाले वृक्षों को कटवा देते हैं। फलों को दूसरों को खाने नहीं देते।

१०. चाण्डाल ब्राह्मण—वे हैं जो विद्याहीन, विद्याहीन, सदाचारहीन, सर्व धर्म रहित, निर्दयी हैं, वे चाण्डाल सदृश हैं।

इनमें देव, मुनि और द्विज तक के ब्राह्मण तो वास्तव में ब्राह्मण हैं, शेष उत्तरोत्तर हीन और केवल नाम मात्र के ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण की परिभाषा यही है जो अपने लिये कुछ भी न चाहता हुआ धर्मकार्य में—सेवा कार्य में लगा रहे।

क्षत्रिय का धर्म यह है, अपने कामभोग के लिये अर्थ का भी

संचय करे और निरन्तर प्रजापालन में तत्पर रहे। प्रजापालन कर्म में सर्वदा अपने प्राणों की भी आहुति देने को उद्यत रहे। शैया पर पड़कर न मरे। या तो युद्ध में शरीर त्याग करे अथवा वन में तपस्या करते हुए योगाग्नि में शरीर को भस्म करे।

वैश्य के लिये अधिक-से-अधिक धन संग्रह करने का विधान था। वह कृषि द्वारा, गोपालन द्वारा, व्यापार वाणिज्य द्वारा विपुल मात्रा में धन कमाकर उसे धर्म कार्यों में, समाज सेवा में व्यय करे। किसी से याचना न करे।

शूद्रों का यह काम था, कि वे अपने लिये कुछ भी संग्रह न करें, तीनों वर्णों के आश्रित रहें, उनकी सेवा में सदा तत्पर रहें, वे जो भी दें उसी से अपना निर्वाह करें। वे तीनों वर्णों के पारिवारिक सदस्य की ही भाँति रहें। तीनों वर्णों के गृह स्वामियों का भी कर्तव्य यह बताया है, कि पहिले बच्चों को, गर्भिणी स्त्रियों को, दास-दासी तथा सेवकों को भोजन कराके तब स्वयं भोजन करें। ऐसी पहिले समाज की व्यवस्था थी। कुछ संकर जाति के लोग भी होते थे, उनकी जाति माता की जाति या माता की जाति से ऊँची, पिता की जाति से नीची मध्यम जाति मानी जाती थी। जैसे ब्राह्मण से क्षत्राणी में जो सन्तान होगी उसे मूर्धाभिषिक्त (उप ब्राह्मण) माना जायगा। वे माता के कर्म को ही करने वाले माने जाते थे।

क्षत्रियों के अथवा ब्राह्मणों के द्वारा जो वैश्य तथा शूद्रा पत्नी में मन्तान होते थे। उनका काम होता था, राज्य सेवा। वे फायम्य, क्षत्रा, कूटकृत, पञ्जीकर, करण आदि नामों से पुकारे जाते थे। इनके प्रायः क्षत्रिय विप्र जाति के पिता तथा वैश्य, शूद्र जाति की मातायें होती थी। ये लोग युद्धों में रथ हाँकने वा तथा राजाओं के सचियों-सेनापतियों से लेकर लेकरपालों तक के पद

पर नियुक्त रहते थे । कहना चाहिये, प्रजा के प्रबन्ध का समस्त भार इन्हीं के ऊपर था । मन्त्री तो ब्राह्मण ही होते थे । वे केवल राजाओं को सम्मति ही देते थे, शास्त्रों का सिद्धान्त, कर्तव्याकर्तव्य का निर्णय बताते थे । सक्रिय राज-काजों में भाग नहीं लेते थे । राज-काजों का समस्त कार्य कायस्थों के अधीन होता था । जैसे धृतराष्ट्र के समस्त राज्य के सचिव विदुरजी ही थे । विराट्-राजा का सेनापति सचिव तथा कर्ता-धर्ता कीचक ही था । ये लोग ब्राह्मणों के बड़े भक्त होते थे । राज-काज में निपुण होने से चतुर तथा बड़े चालू होते थे । जो अधिक स्वार्थी होते थे वे प्रजा को पैसों के लिये पीड़ा पहुँचाया करते थे । ॥३॥

इनको स्थान-स्थान मसीश—अर्थात् स्याही लेखनी का स्वामी—कहा है । लिखा पढ़ी का काम किया करते थे । प्रजा के लोग प्रायः इनसे प्रसन्न नहीं रहते थे । राज काज ऐसा ही होता है । अधिकार प्राप्त होने पर कोई विरला ही ऐसा होता है जो किसी-न-किसी रूप में ऊँकोच—धूस या रिश्वत—न लेता हो । जो लोग मुँह माँगा उत्कोच न देते होंगे, उन्हें ये राजकर्मचारी पीड़ा पहुँचाया करते होंगे । इसीलिये ब्रह्म वैवर्तपुराण में भगवान् श्री कृष्ण ने नन्दबाबा को शिक्षा देते हुआ कहा है, प्रजा को इन कायस्थों की पीड़ा से विशेषकर बचाये रहना चाहिये । यहाँ कायस्थ कहने से जाति विशेष से अभिप्राय नहीं है । राज्य कर्म-

॥ कायस्थोजः समाख्यातो मसीश प्रोक्तवाश्चमम् ।

शठश्च सूरता किंचिदनेकप्रतिपालकृत् ।

शठत्वाच्चतुरत्वाच्च विप्रमेदामनुक्षणम् ।

वाञ्छत्येव मसीशः स मदोद्वेगीतिमावहन् ।

(बन्धिपुराण पञ्चपति दानाध्याय)

चारियों से है। आज कल भी सचिवालयों में सभी जाति के लोग काम करते हैं वे प्रथम श्रेणी के कर्मचारी, द्वितीय श्रेणी के कर्मचारी ऐसे कहाते हैं। सभी लिपिक एक ही श्रेणी में आते हैं।

पहिले समय में प्रजाजन इन कायस्थों-राजकर्मचारियों-से पीड़ित थे। आज राजकर्मचारी के स्थान में राजनैतिक जन्तु आ गये हैं। ये न मन्त्री-केवल सम्मति देने वाले-ही हैं, न सचिव केवल राज्य प्रबन्ध करने वाले-ही हैं। यह एक सकर जाति ऐसी बन गयी है, जो राज कर्मचारियों से बढ़कर प्रजा के लिये समस्या बन गयी है। जो किसी भी विषय में सफल न हो वह राजनैतिक नेता बन जाय।

मुझे एक आदमी ने बताया था। एक बहुत बड़े आदमी के ५ पुत्र थे। एक ने पूछा—“आपके पुत्र क्या करते हैं ?”

उसने कहा—“एक तो पढ़ा लिखा भला आदमी है, वह तो महाविद्यालय में प्राध्यापक है। दूसरे को सेवा के साथ पैसा की भूख है, वह चिकित्सक है। एक हस्त कौशल में कुशल अभियन्ता (इजिनियर) है, एक चलते पुर्जे अथ लोलुप चतुर है वह फलहोपजीवी अधिवक्ता है। पाँचवाँ न पढ़ा लिखा है न किसी काम धन्धे का है, मैंने कहा—जा, तू किसी दल में मिलकर राजनैतिक जन्तु बन जा, सो वह अमुक दल का नेता है।”

वास्तव में ये राजनैतिक जन्तु प्रायः ऐसे ही स्वार्थी विना पैदी के लोटे होते हैं, जिधर इनका स्वार्थ सघता है, उधर ही ढुलक जाते हैं। हमारे यहाँ एक शिशु परीक्षा होती है। अन्न प्राशन के समय बच्चे के आगे पुस्तक, रुपया पैसा चित्र तथा नाना सामग्रियाँ रखते हैं। बच्चा ने यदि पुस्तक पर हाथ रख दिया, तो समझा जाता है विद्वान होगा, कृपि गोरक्षा व्यापारिक वस्तुओं पर हाथ रख दिया तो वैसा होगा।”

एक पंडितजी थे, उन्होंने अपने बच्चे की परीक्षा करायी । लडके ने मिठाई, रुपया पैसा, मुरा की बोतल, सब पर हाथ मारा । तब हँसकर पंडितजी ने कहा—“अवश्य ही यह राज-नेतिक जन्तु होगा । सभी पर एक साथ हाथ सफा करेगा । जब से यह राजनतिक नेता वर्ग हुआ है, तब से इसने धर्म, समाज, शिक्षा, उपासना, सौहार्द, सद्गुण सभी में सकरता विपमता पैदा कर दी है । जिस विषय में इन्होंने हस्तक्षेप किया, मानो वह विषय चौपट हुआ । धर्म में भी ये लोग हस्तक्षेप करते हैं, धर्म के शिक्षक भी अब ये ही बन गये । सब अपनी-अपनी सांप्रदायिकता-पोंगापन्थी-छोडो सब मिलकर रिचडी उपासना करो । ईश्वर अल्ला तेरा नाम, सबको सन्मति दे भगवान्” इसे न अल्ला वालों ने अपनाया न भगवान् वालों ने किन्तु इन्होंने अपना एक नया ही पन्थ बना लिया ।

पहिले हमने भगवन्नाम सकीर्तन का प्रचार विशुद्ध धार्मिक भावना से किया था अब राजनेतिक लोगो ने इसे सांस्कृतिक कार्यों में—मनोरन्जन में—ला पटका है । उसकी प्रतियोगितायें होती हैं सकीर्तन का महत्व ही चौपट कर दिया ।

पहिले हिन्दी सभी प्रान्तों की सर्वमान्य राजभाषा थी । अटक से कटक तक, हिमालय से कन्याकुमारी तक सभी लोग हिन्दी पढ़ते समझते थे, जब से हिन्दी इन राजनेतिक जन्तुओं के हाथों आयी, उसका महत्व ही नष्ट कर दिया । अब उसे प्रान्तीय भाषा बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं, उसे भी बनावेगे या चौपट करेंगे भगवान् जाने ।

गोरक्षा का प्रश्न विशुद्ध धार्मिक प्रश्न था, आज से १५-२० वर्ष पूर्व तक किसी भी वर्ग का कोई भी हिन्दू गोरक्षा का विरोधी नहीं था, इस बात को हम बड़े अभिमान से कहा करते थे, कि

विरोध किया था। उस समय उस गान्धी की आँधी में उस स्वतन्त्रता के तूफान में स्वार्थियों की दाल नहीं गलती थी, उस समय तो स्वतन्त्रता के उन्मादी ही जेलों के भरने में उत्साह दिखा रहे थे।

सरकार एक ओर तो घोर दमन कर रही थी, दूसरी ओर राष्ट्रीय महासभा के विपक्ष में एक अखिल भारतीय अमन सभा की उसने स्थापना करायी थी। उसके अखिल भारतीय अध्यक्ष, स्यात् हमारे प्रयाग के सुप्रसिद्ध विधि विशेषज्ञ सर तेजबहादुर सप्रू थे। सरकारी समस्त अधिकारी तन्त्र अमन सभा के प्रचार में लगा हुआ था, राजभक्तों को अमन सभा का सदस्य बनने को विवश किया जाता था। बड़े-बड़े सेठ साहूकार, धनी उपाधि-धारी, सरकार की हॉ-में-हॉ मिलाने वाले पदे-लिखे चाहे ऊपर ही से सही अमन सभा के सदस्य बन गये थे। किन्तु वह प्रभाव हीन थी। कोई हृदय से उसे नहीं चाहता था। सरकारी अधिकारियों के दयाय से-उन्हें प्रसन्न करने-अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिये अमन सभा में जाते। हमारे यहाँ के एक सनातन धर्म सभा के उपदेशक भी उसके प्रचारक बने। हम लोग उन्हें चिढ़ाते थे, उनका अपमान करते थे, वे मुँह छिपाकर भाग जाते! हमारे अनूपशाहर के सुप्रसिद्ध संस्कृत के कवि पं० अखिलानन्द जी शर्मा भी अमन सभा के उपदेशक हो गये थे।

एक दिन मैंने पूछा—“पंडित जी! आप इतने भारी विद्वान् होकर अमन सभा में कैसे चले गये?”

वे बड़े कड़ककर बोलते थे, बोले—“देखिये, महाराज! मुझे अमन सभा फमन सभा से कोई प्रयोजन नहीं। वे मुझे ५०) नित्य देते हैं। आप ५०) दीजिये आपकी ओर मे बोलूँगा।”

उन दिनों पचास रुपये आज के एक सहस्र रुपये के बराबर

थे। यहाँ तो सब त्यागी थे, उन्हें ५०) कौन दे। फिर अमन सभा वालों से जनता के सभी लोग मन-ही-मन घृणा करते थे। अमन सभाई उन दिनों एक गाली समझी जाती थी। किसी से कह दो—“यह तो अमन सभाई है।” तो इसे वह अपना घोर अपमान समझता था, अतः बड़े लोग चुपके से जिलाधीश को चन्दा दे आते सदस्य बन आते, किन्तु बताते नहीं थे कि हम अमन सभा के सदस्य हैं। भीतर-ही-भीतर स्वतन्त्रता संग्राम के सैनिकों की शक्ति भर महायत्ना करते। मुझे भी बड़े-बड़े लोग, पढ़े-लिखे लोग, भोजन को बुलाते और चुपके से सुन्दर-सुन्दर भोजन करा कर बिदा कर देते।

अमन सभाओं के सभापति जिलाधीश ही बना करते थे। उन दिनों जिलाधीशों का पद राज्यपाल से भी ऊँचा माना जाता। वह जिले भर का सर्वेसर्वा माना जाता था। जिले भर में जो चाहें सो करा दे उसे सभी पूर्ण अधिकार प्राप्त थे। वही जिसे चाहें उप जिलाधीश (डिप्टी कलक्टर) बना दे। जिसे चाहे राय साहब, राय बहादुर, खानबहादुर, सर आदि की उपाधि दिलवा दे। एक जिले का जिलाधीश, जिले भर के सभी प्रतिष्ठित पदों का अध्यक्ष होता था। वही जिलाधीश, वही जिला न्यायाधिकारी, जिला परिषद् का सभापति, नगरमहापालिका का सभापति, जेल का मुरायाधिकारी, पुलिस का, नहर का, यहाँ तक कि जिले के सभी विभागों का वही सर्वेसर्वा होता था। उसके नाम से बड़े-बड़े राजे महाराजे ताल्लुकेदार, जमीनदार कौपते थे। उसके भय से सरकारी अधिकारियों के दबाव से लोग अमन सभाओं में बहुत ही न्यून संख्या में जाते। फिर स्वतन्त्रता के सेवक जाकर उन सभाओं में विघ्न डालते। उनके पास ही अपनी समायें करते। जनता वहाँ से उठकर इनकी सभा में आ जाती। उस समय के उत्साह की

कोई उपमा ही नहीं दी जा सकती । अनुपमेय उत्साह था ।

एक दिन मैंने सुना अमुक स्थान पर (खुर्जा और बुलन्दशहर की सड़क के बीच में किसी गाँव में) अमन सभा होगी, जिला-धीश उसके सभापति होंगे । मैं अकेला ही डडा लेकर वहाँ पहुँच गया । उन दिनों जिलाधीश का पद किसी भारतीय को नहीं दिया जाता था । कोई भी महत्वपूर्ण पद भारतीयों को नहीं मिलता था । भारतीयों के लिये सबसे ऊँचा पद उप-जिला-धीश (डिप्टी कलेक्टर) का ही पद था । हमारे यहाँ के एक साधारण पद सेठ के लड़के अवश्य कहीं जिलाधीश बना दिये गये थे । वे इसलिये कि भारत सरकार की ओर से एक आयोग (कमीशन) फिजी या मारीशस द्वीप में भारतीयों की जाँच के लिये नियुक्त हुआ था । उसके सच-सदस्य अँगरेज-ही-अँगरेज थे । एक भारतीय को रखना आवश्यक था । किसी भी प्रान्त का कोई भारतीय अपने भाइयों के गलों पर छुरी चलवाने को उद्यत नहीं हुआ । तब हमारे यहाँ के एक सेठ ने अपना एक सम्बन्धी भेज दिया । उसने अँगरेजों ने जैसे कहा वैसे हस्ताक्षर कर दिये । इसी के पारतोपिक रूप में उसे (जिलाधीश) बना दिया गया । यह सबसे भारी पारतोपिक था ।

उसकी भी एक कथा सुनिये । मेरे साथ एक चौबे रहता था । पदा-लिखा कुछ भी नहीं था, किन्तु अक्षरद्वय प्रथम श्रेणी का । जैसा चाहें उससे काम कर लो । एक दिन रामलीला में या किसी और मेला के समय वे भारतीय जिलाधीश भी थे । उनकी अफड़ का क्या कहना । एक तो गिलोय फिर नीम चढ़ी । एक तो सबसे बड़े धनिक और फिर भारतीयों को दुर्लभ जिलाधीश का पद । चौबे जी से कुछ अट-सट बात कह दी

होगी। चौबेजी ने मरे मेले में उतारी जूती और उनके सिर पर तडातड जमा दी। तुरन्त पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया।

अब उन पर अभियोग क्या लगाया जाय। जूती मारने का अभियोग लगाने से तो भारताय जिलाधीश का घोर अपमान है। फिर न्यायालय में वे कैसे कहते, कि मेरे इसने जूती लगाई हैं। अतः उन पर चोरी करने का मिथ्या अभियोग लगाया गया। उसने न्यायालय में स्पष्ट कह दिया—मैंने चोरी फोरी कुछ नहीं की। भारतीय जिलाधीश के दो जूतियाँ लगायी थीं।”

न्यायाधीश भला आदमी था, वह भी सब जानता था, हेस पडा। किन्तु साधारण जेल का दण्ड तो उन्हें दिया ही गया।

हाँ तो मैं अमन सभा की सार्वजनिक सभा में पहुँच गया और खड़े होकर कुछ पूछने लगा। उमी समय उस सभा के सचालक जो एक मुसलमान कलहोपजीवी अधिवक्ता थे, मेरे पास आये, मेरा कान पकड़कर सभा से बाहर घसीटते ले गये। जिलाधीश अध्यक्ष के आसन पर नीचा सिर किये हुए देखता रहा। उसने एक भी शब्द नहीं कहा। बाहर आकर मैंने उसके प्रति-पक्ष में पास ही दूसरी सभा की, व्याख्यान देने लगा। जो सभा में लोग बैठे थे, वे मेरे अपमान से सब दुखी थे, किन्तु भयवश कुछ कर नहीं सकते थे, एक एक करके सभी वहाँ से उठकर मेरी सभा में आ गये। जिलाधीश चुपचाप उठकर अपनी गाड़ी में बैठकर चला गया, खिसक गया कहना अधिक उपयुक्त होगा, क्योंकि उन दिनों भीतर ही भीतर अँगरेज भयभीत रहने लगे थे। ऊपर से निर्भयता दिखाते थे।

मैं ये सब उपद्रव इसलिये करता था, जिससे किसी प्रकार पकड़ा जाऊँ। नेतागीरी से वचित न हो जाऊँ। उन दिनों हिन्दू मुसलमानों में स्वाभाविक ही बड़ा स्नेह हो गया था। रोटी

बेटी की एकता का तो कोई प्रश्न ही नहीं था। उसकी तो कभी स्वप्न में सम्भावना ही नहीं थी। गान्धी जी ने भी अपने लेखों में कई बार लिखा—“मैं रोटी बेटी एकता के लिये नहीं कहता। इस में तो सभी स्वतन्त्र हैं। किन्तु देश की एकता के लिये हिन्दू मुसलमान दोनों को कन्धे से कन्धा भिड़ाकर प्रयत्न करना चाहिये।”

हमलोग मुसलमानों के यहाँ जाते। वे हमारे भोजन का प्रबन्ध गाँव के ब्राह्मणों के यहाँ कराते। गंगा किनारे बसी बुगरासी भगवानपुर के पास है। वहाँ के पठान जमींदार बड़े नामी थे। जब मैं बसी बुगरासी गया तो वहाँ के बड़े-बड़े पठान मुसलमान सैकड़ों मिलकर पास के सगा ब्राह्मणों के गाँवों में जाते और गौरक्षा के प्रचार में गले में ढोलक डालकर भजन गाते। बहुत से पठान पकड़े भी गये। कैसा उस समय का दृश्य था। अन्त में वह भी समय आ गया कि हमारे यहाँ के उप जिलाधीश ने बिश्न होकर मेरे नाम पकड़ने का आदेश (वारंट) निकाला। अब मैं किस प्रकार पकड़ा गया। और कैसे सर्व प्रथम जेल के दर्शन हुए, इस प्रकरण को अगले अंक में परमार्थ चर्चा की पुस्तक में गप्प-शप्प और निजी चर्चा के लिये मनोरञ्जनार्थ इतना ही स्थान घेरना पर्याप्त है।

हृष्य

करम करै निष्काम कृष्ण अरपन करि देवै ।
 धरम समुक्ति सब करै न प्रतिफल ताको लेवै ॥
 करम न बन्धन करै मुक्ति साधन बनि जावै ।
 करै कामना सहित जगत बन्धन बँधि जावै ॥
 कर्ता धर्ता विधाता, है प्रभु विश्वम्भर असिलपति ।
 कर्तापन अमिमान तू, करै व्यर्थ क्यों मूढ़मति ॥

उद्गीथोपासना की उत्कृष्टता सम्बन्धी आख्यायिका (२)

[१०३]

तँ ह शिलकः शालावत्पञ्चैकितायन दाल्भ्यमुवाचा-
प्रतिष्ठित वै किल ते दाल्भ्य साम यस्त्वेतर्हि त्रयान्मूर्धा ते
विपतिष्यतीति मूर्धा ते विपतेदिति ॥ॐ॥

(छा० उ० प्र० ४० ८ श० ६ म०)

छप्पय

सामतत्त्वविद सुने तुम्हारे अप उत्तर फिर ।
देखै तुमहूँ शाप गिरै घड़तै तुमरो सिर ॥
तब पुनि धोले दाल्भ्य-स्वरग आधार बतावै ?
शिलक कहै—आधार स्वरग को भूमि कहावै ॥
मनुज लोक आधार का ? प्रश्न दाल्भ्य ने जब करयो ।
भूमि सबनि आधार है, साम जाहि वेदनि कह्यो ॥

ॐ चेतितानारमज दाल्भ्य ऋषि से शालवानारमज शिलक ने कहा—
“हे दाल्भ्य ! निश्चय तुम्हारा निदचय किया हुआ साम अप्रतिष्ठित है ।
इस समय तुम्हारे इस भद्युद्ध उत्तर की सुनकर कोई सामवेत्ता यह कह
दे—कि भद्युद्ध उत्तर देने के कारण तुम्हारा सिर भूमि पर गिर जाय”
तो निश्चय ही तुम्हारा सिर भूमि पर सोटने लगेगा ।

यथार्थ क्या है ? अथार्थ क्या है ? इस अभिलाषा से जो शिष्टता समयपूर्वक शास्त्र चर्चा की जाती है वास्तव में उसी का नाम तत्वबोध निर्णयात्मकवाद है। ऐसा वाद-विवाद धीतराग महा-त्माओं में तथा गुरु और शिष्य में अथवा और भी धर्मात्मा श्रेयार्थी पुरुषों में हुआ करता है। पूर्व पक्ष वाला अपने तर्कादि प्रमाणों में पराजित हो जाय, आगे उत्तर न दे सके, तो उसे उत्तर पक्ष वाले के प्रति क्रोध या अश्रद्धा प्रकट नहीं करनी चाहिये। अपितु नम्रतापूर्वक निवेदन करे—“मैं तो इतना ही जानता हूँ, इससे अधिक यदि आप जानते हों, तो बतावें। अब मैं ही आप से प्रश्न करता हूँ।” इस पर वह प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहे—“बहुत अच्छी बात है, अब आप ही इससे आगे प्रश्न करे, मैं आप के प्रश्नों का यथामति उत्तर दूँगा।” जब वह भी यथार्थ निर्णय पर न पहुँच सके और कोई तीसरा या चौथा व्यक्ति निर्णायक उत्तर दे दे, तो उसकी सब प्रकार से परीक्षा करके उसे प्रमाण, तर्क, साधन, उपालम्भ और सिद्धान्त इनकी कसौटी पर कसकर उसे सबको स्वीकार कर लेना चाहिये यही यथार्थ बोध की इच्छा से किये हुए वाद का प्रतिफल है।

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! जब शिलक मुनि ने स्वर्गलोक के आश्रय का प्रश्न किया, तब दाल्भ्य मुनि ने कहा—“अब आप अति प्रश्न कर रहे हैं। हम लोग स्वर्ग को ही साम की पूर्ण प्रतिष्ठा मानते हैं। वेदों में साम को ही स्वर्गलोक कहकर उसकी पूर्ण-प्रतिष्ठा की गयी है (स्वर्गो वै लोकः सामवेदः) जब साम की प्रतिष्ठा स्वर्ग ही है, हम लोगों का प्रश्नोत्तर यहाँ समाप्त हो जाना चाहिए। हमें स्वर्ग से आगे नहीं जाना चाहिए। स्वर्ग की प्रतिष्ठा साम ही है, इससे आगे प्रश्न करना अनुचित है।”

इस पर शिलक ऋषि ने कहा—“दाल्भ्य ! तुम्हारा उत्तर अंतिम

नहीं है। यह जो तुम कह रहे हो, स्वर्ग ही साम का आश्रय है, यह आपका कथन उचित नहीं। निःसन्देह आपका बताया हुआ साम का अन्तिम आश्रय स्वर्ग प्रतिष्ठा हीन है। स्वर्ग का भी कोई आश्रय अवश्य ही होना चाहिये। बिना सोचे समझे जो तुमने यह अशुद्ध उत्तर दे दिया, यह काम तुमने उचित नहीं किया। मैं तो तुम्हारा मित्र हूँ, मैंने तो तुम्हारा यह उत्तर सुनकर कुछ नहीं कहा। इसे सहन कर लिया। यदि कोई दूसरा साम के यथार्थ तत्त्व को जानने वाला विद्वान् होता, और तुम्हारे इस अशुद्ध उत्तर से असन्तुष्ट होकर तुम्हें शाप देते हुए कह देता—तुम्हारा सिर धड़ से गिर जाय, तो निश्चय ही तुम्हारा सिर तत्क्षण धड़ से गिरकर भूमि में लोटने लगता। अतः ऐसा उत्तर फिर किसी साम के तत्त्व को जानने वाले पंडित के सम्मुख मत देना।”

शिलक के इन दृढतापूर्वक वचनों को सुनकर दाल्भ्य मुनि को निश्चय हो गया, कि मेरा उत्तर यथार्थ नहीं है। मैंने जो स्वर्ग को साम का अन्तिम आश्रय निरूपण किया है, उसमें अवश्य ही कुछ त्रुटि है। ऐसा सोचकर उन्होंने बड़ी ही नम्रता से कहा—“क्या इससे आगे मैं श्रीमान्जी से कुछ पूछ सकता हूँ? क्या सामगति परम्परा की विश्रान्ति भूमि के सम्बन्ध में आप पूजनीय चन्धु से प्रश्न कर सकता हूँ?”

इस पर शिलक ऋषि ने उत्तर दिया—“बड़ी प्रसन्नता के साथ आप जो भी पूछना चाहें पूछें।”

इस पर दाल्भ्य मुनि ने पूछा—“जो आपने मुझसे पूछा था और जिसे मैंने अति प्रश्न कहकर उत्तर नहीं दिया था, उसी को दुहराकर मैं आप से पूछना चाहता हूँ, स्वर्गलोक का आधार क्या है?”

इसका शिलक ऋषि ने स्पष्ट उत्तर देते हुए कहा—“देखिये,

पृथ्वी पर यदि मत्कर्म किये जायेंगे, तभी स्वर्गलोक की प्राप्ति संभव है। मनुष्य लोक के बिना स्वर्ग प्राप्त नहीं हो सकता। अतः यह मनुष्यलोक ही स्वर्ग का आधार है।”

इस पर बाल्म्य ऋषि ने पुनः प्रश्न किया—“अन्धा, महर्षि शिलकजी ! यह बताइये कि मनुष्यलोक का आधार कौन है ?”

इस पर शिलक ऋषि ने कहा—“देगिये, बाल्म्यजी ! अब आप अति प्रश्न कर रहे हैं। इस मृत्युलोक को उल्लङ्घन करके साम का कोई अन्य आश्रय नहीं है। अतः मनुष्यलोक से आगे आपको प्रश्न नहीं करना चाहिये। साम की समुचित रूप से प्रतिष्ठा मनुष्यलोक ही है। साम को रथन्तर भी कहते हैं, भ्रुति कहती है यह पृथ्वी ही रथन्तर साम है (इयं वै रथन्तरम्)।

जब इस प्रकार पृथ्वी को ही शिलक मुनि ने साम की अन्तिम प्रतिष्ठा-आधार कहा, तो श्रोता बने दोनों के सम्वाद को सुनने वाले पांचालाधिपति महाराज जीवल के पुत्र राजर्षि प्रवाहण ने बीच में ही हस्तक्षेप करते हुए कहा—“महामुनि शिलक ! आप भी ऐसा न कहें, सबकी प्रतिष्ठा मनुष्यलोक को ही न बतायें। पृथ्वी को ही रथन्तर साम की अन्तिम अवधि निर्णीत न करें ! तुम्हारा बताया भी अन्त वाला ही है। आप तो हमारे मित्र हैं इसलिये मैत्रीभाव से हमने आपकी यह बात सहन कर ली। यदि अन्य कोई साम की पूर्ण प्रतिष्ठा का ज्ञाता पंडित होता और आपके इस अशुद्ध उत्तर को सुनकर क्रुद्ध होकर शाप देते हुए कह देता, “कि तुम्हारा सिर धड़ से पृथक् हो जाय, तो तुम निश्चय ही बिना सिर के दिखायी देते। निश्चय ही तुम्हारा सिर धड़ से गिर जाता।”

यह सुनकर शिलक को सन्देह हुआ कि मेरा बताया हुआ प्रतिष्ठाभूत मनुष्यलोक-सम्पूर्ण प्राणियों की प्रतिष्ठाभूत पृथ्वी-

ही अन्तिम आधार नहीं है। इसलिये उन्होंने राजर्षि प्रवाहण से कहा—“क्या इम विषय की विशेष जानकारी मैं आदरणीय श्रीमान्जी से जान सकता हूँ ? क्या मैं इस सम्बन्ध में आपसे पूछ सकता हूँ ?”

यह सुनकर राजर्षि जीउल के पुत्र प्रवाहण ने कहा—“बड़ी प्रसन्नता की बात है। आप जो भी जानना चाहें, अवश्य मुझसे जान सकते हैं। आप जो भी पूछना चाहें अवश्य मुझसे पूछ सकते हैं।”

इस पर शिलक मुनि ने राजर्षि प्रवाहण से पूछा—“आपने मेरे कथन पर अपनी असहमति प्रकट की। मैंने स्वर्गलोक का आश्रय पृथ्वीलोक को बताया था और उसे ममस्त प्राणियों की प्रतिष्ठारूप-अन्तिम आश्रय बताया था। अब मैं आपसे पूछता हूँ इस मनुष्यलोक की गति-इसका आश्रय कौन है ?”

इस पर प्रवाहण ने कहा—“आकाश ही पृथ्वी की-इस मर्त्यलोक की-गति है, आश्रय है। कारण कि समस्त भूत आकाश से ही उत्पन्न होते हैं, आकाश में ही लय हो जाते हैं, ओर सभी भूतों में आकाश सबसे बृहत् है, अतः पृथ्वी का आश्रय आकाश ही है। यही परम आश्रय है, इसका आश्रय कोई नहीं।”

शौनकजी ने कहा—“सूतजी ! राजर्षि प्रवाहण ने आकाश को सबका आश्रय कैसे बताया ? आकाश तो पंच भूतों में से एक भूत है। और यह प्रपञ्चात्मक जगत् तो नाशवान् है। आकाश भी अग्निनाशी नहीं है, इसका भी प्रलयकाल में नाश होता है अतः सबका आश्रय उद्गीथ की अन्तिम गति-सर्वाश्रय आकाश कैसे हो सकता है ?”

सूतजी ने कहा—“भगवन् ! यहाँ आकाश से भूतों में आदि भूत आकाश से राजर्षि का तात्पर्य नहीं है। यहाँ आकाश से

उनका अभिप्राय सर्वत्र प्रकाशित परब्रह्म परमात्मा से ही है। श्रुतियों में स्थान-स्थान पर आकाश शब्द से परमात्मा का ही बोध कराया गया है। तैत्तिरीय उपनिषद् में ही पीछे आया है, यदि यह परमात्मा आकाश के सदृश व्यापक आनन्द स्वरूप न होता, तो कौन पुरुष जीवित रह सकता था, कौन पुरुष जीवित रहकर सासारिक सुखों को प्राप्त कर सकता था। (को ह्येवान्यात् कः प्राण्यात् । यतेष आकाशात्मानन्दो न स्यात्) इस छान्दोग्य उपनिषद् में ही आया है, आकाश नाम से प्रसिद्ध परमात्मा नाम और रूप का निर्वाह करने वाला है। (आकाशो वै नाम रूपयोर्निर्वाहता) इसलिये यहाँ पंचभूतों वाले आकाश से तात्पर्य न होकर सर्वत्र प्रकाशित या सबको प्रकाशित करने वाले अथवा जिसमें सभी चराचर विश्व अवकाश-स्थान आश्रय प्राप्त कर सके उस परब्रह्म परमात्मा से हैं। वे ही परमात्मा सबके परम आश्रय हैं उन्हीं को सर्वोत्कृष्ट प्रतिष्ठा बतायी है।”

शौनकजी ने कहा—“यदि आकाश से यहाँ तात्पर्य परब्रह्म परमात्मा से ही है तब तो सत्य ही है, क्योंकि सबके आश्रय वे प्रभु ही हैं। राजर्षि प्रवाहण ने आकाश संज्ञक इस उद्गीथ को परम उत्कृष्ट मयका आश्रय सिद्ध किया। फिर उन्होंने उस उद्गीथ की उपासना का फल क्या बताया, इसे आप और समझावें।”

सूतजी ने कहा—“मुनियो ! आकाश रूप उद्गीथ को परम उत्कृष्ट बताते हुए राजर्षि प्रवाहण ने कहा—“गाने के योग्य-उद्गीथ-ये अनन्त-परब्रह्म परमात्मा ही, हैं। जो इस रहस्य को जानकर उन्हीं परब्रह्म परमात्म रूप उद्गीथ का गान करता है, उनकी उपासना करता है, उसका जीवन भी आकाश की भाँति परमोत्कृष्ट हो जाता है। वह आकाश स्वरूप परमात्मा की

उद्गीथोपासना की उत्कृष्टता सम्बन्धी आख्यायिका (२) २३
 भौति देश, काल, वस्तु, परिच्छेद रहित होकर सर्वथा असाम हो
 जाता है। वह क्रमशः उत्कृष्ट लोकोपकोत्थाने अधीन कर लेता
 है। बड़े से बड़े लोकों को जीत लेता है।

इस विषय का मैं एक दृष्टान्त देता हूँ। जैसा मैंने उद्गीथ
 का आकाश रूप में निरूपण किया है उसी प्रकार उदर शाण्डिल्य
 ऋषि से शुनक मुनि के पुत्र अनिधन्या ने निरूपण किया था।
 उसका सम्पूर्ण रहस्य बताकर उन्होंने उदर शाण्डिल्य से कहा
 था—“देखो, मैंने तुमसे उद्गीथ उपासना का यह रहस्य बताया,
 तुम इसका उपदेश अपनी मन्त्र सतति या विन्दु सन्तति को
 करना। जब तक तुम्हारी सन्तति के लोग इस उद्गीथ को जानते
 रहेंगे, तब तक उन्हें लौकिक जीवन की अपेक्षा उत्तरोत्तर विशिष्ट
 जीवन प्राप्त होता रहेगा। उनका जीवन सर्वसाधारण जनों से
 अत्यन्त उत्कृष्ट बना रहेगा। अन्त में मरने पर—परलोक में भी—
 उन्हें उत्तम लोकों को प्राप्ति होगी।”

सूतजी कह रहे हैं—“मुनियो! इस प्रकार राजर्षि प्रवाहण
 ने आकाश सज्ञक उद्गीथ की परमोत्कृष्टता तथा उसकी उपासना
 का फल बताया। उन्होंने अन्त में कहा—इस प्रकार आकाश रूप
 परब्रह्म परमात्मा की उपासना ही सर्वश्रेष्ठ उपासना है। उद्गीथ
 द्वारा उन्हीं के गुणों का गान करना चाहिये। इस रहस्य को
 जानकर जो कोई साधक उद्गीथ द्वारा—परमात्मा की—उपासना
 करता है। उसका जीवन भी परमोत्कृष्ट हो जाता है। और वह
 मृत्यु के पश्चात् क्रमशः परमोत्कृष्ट लोक को सर्वोत्तम सर्वोपरि
 लोक को प्राप्त कर लेता है इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है।”

सूतजी कह रहे हैं—“मुनियो! इस प्रकार मैंने यह उद्गीथो-
 पासना सम्बन्धी आख्यायिका आपसे कही। वेद मन्त्रों का गान
 सविधि उसके रहस्य को जानकर ही करना चाहिये। इस विषय

की एक उपस्ति महर्षि की आख्यायिका छान्दोग्य उपनिषद् के प्रथम अध्याय के दशम खण्ड में कही गई है। आगे मैं उसी आख्यायिका का वर्णन आप से करूँगा। यह बड़ी ही शिक्षाप्रद रोचक आपद् धर्म का निर्वाह कैसे किया जाता है, इस विषय को बताने वाली आख्यायिका है, आशा है इसे आप सब दत्तचित्त होकर श्रवण करने की कृपा करेंगे।”

छप्पय

(१)

कहे प्रवाहण-शिलक ! साम तव अन्तवान है ।
 कहत गिरत सिर तुरत कहे यदि सामवान है ॥
 शिलक कहे-गति भूमि कहा है आपु बतावै ।
 कहे प्रवाहण-आश्रय भू आकाश कहावै ॥
 परबल आकाश है, आश्रय परमोत्कृष्ट यह ।
 करि उद्गीथ उपासना, पद सर्वोत्तम राहि वह ॥

(२)

यह उद्गीथ अनन्त यथा क्रम श्रेष्ठ कहावै ।
 अतिघन्वा अपि जाइ उदर शांडिल्य सुनावै ॥
 तव संतति उद्गीथ जानि उत्तम गति पावै ।
 उत्तम लोकनि जाई सुखी जगमें बनि जावै ॥
 अति उत्तम जीवन बने, परलोक हु बनि जात है ।
 करे उपासन ब्रह्म की, सं ब्रह्महि मिलि जात है ॥

उपस्ति ऋषि तथा आपद्धर्म

[१०४]

मटचीहतेषु कुरुव्राटिका सह जाययोपस्तिर्ह
चाक्रायण इभ्यग्रामे प्रद्राणक उवास ॥१॥❀

(छा० उ० प्र० प्र० १० ख ० १ म ०)

छप्पय

चक्र पुत्र मुनि उपति देश कुरु इभ्य ग्राम में ।
ओलिनि तैं दुष्काल अन्न बिनु मरें देश में ॥
अलप वयस लै नारि उपस्ती मुखे भटकत ।
हस्तिप निरस्थो घुने उड़द बैठ्यो तहें खावत ॥
मुनि बाले—हौं बुभुक्षित, हस्तिप कहि—जूठे उड़द ।
'देउ बही' मुनि कूं दये, पत्निहिं रखि खाये उड़द ॥

मनुष्य पाप पुण्य शरीर द्वारा ही करता है । फिर भी उसका फल भोगना पड़ता है जीव को ही । जिस शरीर द्वारा पुण्य पाप होता है वह तो अन्त में अग्नि में जल जाता है अथवा जीवों का आहार होकर विष्ठा बन जाता है । तो भी कर्म शरीर को

❀ कुरुदेश में भारी धोले पत्थर पड़ने से वहाँ की समस्त खेती नष्ट हो गयी थी, खेती से चोपट हुए उसी कुरुदेश के इभ्य नामक ग्राम में अपनी छोटी वय वाली पत्नी के सहित चक्र ऋषि के पुत्र उपस्ति किसी प्रकार दुर्गति अवस्था में दिन बिताते थे ।

माध्यम बनाकर जीव ही अपनी भावनानुसार उसका कर्ता माना जाता है। कोई आदमी किसी वाहन द्वारा यात्रा करे तो वह वाहन की यात्रा न कहलाकर वाहन पर यात्रा करने वाले की ही यात्रा कहलावेगी। उसका पुण्य-पाप वाहन को न होकर वाहक को ही होगा। फिर भी वाहन का महत्त्व है, वाहन न हो तो यात्रा होता कठिन है। क्योंकि वाहन यात्रा का माध्यम है। इसी प्रकार जो जो पुण्य-पाप करता है, वह शरीर के माध्यम से ही करता है। इसीलिये बार-बार शरीर की सुरक्षा पर बल दिया गया है, क्योंकि धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष जो ये चार प्रकार के पुरुषार्थ हैं, इनका मूल कारण शरीर है। कभी-कभी शरीर रक्षा के निमित्त निषिद्ध आचरण भी करना पड़ता है, जिसे आपत्त धर्म कहते हैं। दुष्काल पड़ने पर, देश में घोर विस्मय होने पर तथा अन्यान्य घोर संकटों के आने पर जैसे तैसे शरीर की रक्षा करना चाहिये। क्योंकि शरीर रहेगा, तो निषिद्ध कर्म का प्रायश्चित्त करके और अधिक धर्मार्जन किया जा सकता है। किन्तु आपद् धम के समय भी अपने कर्तव्य कर्म से पराङ्मुख न हो। जब विश्वामित्रजी घोर अकाल पड़ने के कारण, अत्यन्त दुःख से पीड़ित होकर चांडाल के यहाँ से कुत्ते के मांस को चुराकर लाये। उस समय चांडाल ने उन्हें बहुत फटकारा और कहा—“अपि होकर ऐसा निषिद्ध राक्ष और वह भी चोरी करके खाना चाहते हो, तुम्हें लज्जा नहीं आती?”

इस पर विश्वामित्र जी ने कहा—“तू मुझे धर्म मत सिखा। मैं धर्म का मर्म जानता हूँ। आज मैं यदि कुछ न खाऊँगा, तो मेरा शरीर न रहेगा। मैं जानता हूँ यह अराक्ष है और चोरी करना निषिद्ध कार्य है, तिस पर भी यदि मैं शरीर रक्षा कर सका, तो आगे प्रायश्चित्त करके इन पापों से छुटकारा पाकर अधिक

धर्म अर्जन कर सकूँगा।” यह कहकर वे उस कुत्ते के मांस को लेकर चले गये। जाकर क्या उन्होंने उसे वैसे ही खा लिया ? नहीं, वे अपने कर्तव्य को—सदाचार को—नहीं भूले जो केवल अपने लिये भोजन बनाता है, वह पाप खाता है। देवता, पितर, अतिथि को रिक्ताकर तब वचे अन्न को खाय। ऋषि ने उसी निषिद्ध वस्तु को पहिले इन्द्र को देना चाहा। इन्द्र घबड़ा गये। वे दौड़े-दौड़े आये और बोले—“मुनिवर ! ऐसा निषिद्ध पदार्थ आप देवताओं को न दें, मेरे अपराध को क्षमा करें। मैं अभी वर्षा करता हूँ।” यह कहकर इन्द्र ने यथेष्ट वर्षा की अवर्षण समाप्त हो गया। समस्त प्रजा सुखी हो गयी। सुकाल हो गया। मुनि को अपराध पदार्थ खाना भा न पड़ा।

जो लोग आपद्धर्म के नाम पर कदाचार करते हैं। खाद्य अखाद्य सभी खाने लगते हैं, वे तो क्रूर पुरुष हैं, अपनी वासनाओं की पूर्ति के हेतु मनमाना व्यवहार करते हैं, स्वेच्छाचार वर्तते हैं। उन लोगों की बात तो छोड़ दो। वास्तव में जो आपत्ति में ग्रस्त हैं और केवल धर्म रक्षार्थ ही शरीर को रखना चाहते हैं, तो उस समय कुछ सदाचार के विरुद्ध भी आचरण करना पड़े, तो वे निन्दा के पात्र कभी नहीं कहलाते। क्योंकि उन्होंने जान-बूझकर स्वेच्छा से कदाचार नहीं किया है। अत्यन्त विवश होकर केवल शरीर रक्षा के निमित्त आपद्धर्म का निर्वाह किया है। इसका निर्णय दूसरा कोई नहीं कर सकता, वे स्वतः ही निर्णय कर सकते हैं कि ऐसा किये बिना शरीर निर्वाह नहीं हो सकता था।

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! वेद मन्त्रों के सम्यन्ध में मैं पीछे कह आया हूँ, कि उद्गाता को वेदों के गान करते समय वेदमन्त्र के ऋषि, देवता, छन्द, विनियोग तथा अर्थ का ज्ञान होना चाहिये। ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत स्वरों का ध्यान रखकर मन्त्रोच्चा-

रण करना चाहिये। जो बिना इस रहस्यो को जाने केवल देखा देसी यज्ञों का कार्य कराते हैं, उनके द्वारा की हुई प्रक्रिया से यज्ञ-मान की इन्ट सिद्धि नहीं होती। इसी निषय पर उपस्ति ऋषि का आरयान कहते हैं। इसी प्रसंग में उन्होंने आपद्धर्म समझ-कर सदाचार के विरुद्ध आचरण करके भी कैसे शरीर रक्षा की, इस घटना को प्रथम सुनाते हैं।

कुरुदेश में सम्पूर्ण वेदों के निद्वान् महर्षि चक्र रहते थे, उन्हीं के एक पुत्र थे उनका नाम था उपस्ति। महर्षि उपस्ति वेदों के सुप्रसिद्ध ज्ञाता थे, कर्मकांड में स्नात थे। कर्मकांड में उनकी बड़ी रयाति थी, बड़े बड़े यज्ञों में वे ऋत्विज् कार्य के लिये बुलाये जाते थे। वे महर्षि कुरुदेश के इभ्य नामक ग्राम में निवास करते थे। इभ कहते हैं हाथी को। हाथियों को जो पालें-पोसें वे इभ्य हाथी घाले कहलाते हैं। अर्थात् वह इभ्य ग्राम हाथी पालने वालों का ग्राम था। उस ग्राम में वे अपनी छोटी अवस्था वाली आटिकी पत्नी के साथ रहते थे।”

शौनकजी ने कहा—“आटिकी का अभिप्राय क्या है ?”

सूतजी ने कहा—“भगवन। प्राचीन काल में विवाह दो प्रकार की स्त्रियों के होते थे। एक तो प्राप्त वयस्काओं के दूसरे अप्राप्य वयस्काओं के। जब तक स्त्री के रजोधर्म नहीं होता, तब तक उसकी सज्ञा कन्या होती है। कन्यादान तभी तक प्रसस्त माना जाता है, जब तक लड़की को मासिक धर्म न हुआ हो। आठ वर्ष की कन्या की ‘गौरी’ सज्ञा है, नव वर्ष वाली की ‘रोहिणी’ संज्ञा है। दश वर्ष वाली की ‘कन्या’ सज्ञा है। वह कन्या तब तक बनी रहती है, जब तक कि वह रज-स्यला न हो जाय। रजस्यला—मासिक धर्म—हो जाने पर उस का कन्यापन नष्ट हो जाता है, फिर वह अप्राप्त वयस्का न रह

कर प्राप्त वयस्का हो जाती है। तब उसे स्त्रियोचित स्तनादि निकलने लगते हैं। उसकी 'व्यञ्जस्तनी' भी संज्ञा है। जो लोग कन्यादान के महान् पुण्य को प्राप्त करना चाहते थे, वे लोग दश वर्ष से पूर्व ही अपनी पुत्री का विवाह किसी योग्य वर के साथ कर दिया करते थे। अथवा यज्ञों में दक्षिणा स्वरूप यजमान सुयोग्य ऋषिजों को अपनी कन्या का दान कर देते थे। प्रायः क्षत्रियो की कन्यायें (यहाँ कन्या शब्द से अविवाहित पुत्री से प्रयोजन है) जिनका स्वयंवर होता था। युवती होने पर ही विवाह होता था, जिससे वे स्वयं अपनी इच्छानुकूल पति का धरण कर सकें। ब्राह्मणदि की कन्याओं का कन्यादान दश वर्ष से पूर्व ही उनके पिता माता कर दिया करते थे। उपस्ति ऋषि का भी विवाह ऐसी ही अप्राप्त वयस्का कन्या से हो गया होगा, अथवा किसी यज्ञ में दक्षिणा रूप में वह विवाह के निमित्त कन्या मिली होगी। इसीलिये उसकी 'आटिकी' संज्ञा दी गयी है। (आटिक्या अनुप-जात पयोधरादि स्त्री व्यञ्जनया)।

उपस्ति मुनि असंप्रही ब्राह्मण थे, वे यज्ञादि में जो दक्षिणा मिल जाती होगी, उसी से निर्वाह करते होंगे, अथवा भिक्षा में जो अन्न मिल जाता होगा उससे काम चलाते होंगे। वे एक ग्राम से दूसरे ग्राम में अपनी अप्राप्त वयस्का पत्नी के साथ भ्रमण करते रहते होंगे। संयोग से हस्तियों के उस इन्ध्र नामक ग्राम में किसी ग्रहस्था के घर में उसके आश्रित होकर रह रहे होंगे। उस समय कुरुदेश भर में इतने ओले और पत्थर गिरे, कि धान की-अन्न की-समस्त खेती नष्ट हो गयी। प्रजा के लोग भूखों मरने लगे। उन दिनों एक देश से दूसरे देश में शीघ्र ही अन्नादि पहुँचाने के सुलभ साधन नहीं थे। अतः जिस देश पर विपत्ति आती उसे उसी देश के लोग सहन करते अथवा देश छोड़कर दूसरे

राजा के देश में चले जाते। ऐसी दशा में भिक्षा पर ही निर्वाह करने वाले उपस्ति मुनि को अन्न कौन देता। जब प्रजाजनो के पाम स्थय ही खाने को अन्न नहीं था। प्रतीत होता है उपस्ति मुनि को कई दिनों से अन्न उपलब्ध नहीं हुआ था। जब उनकी भूख अमर हो गयी। तब वे अपनी अल्पवयस्का पत्नी को घर पर ही छोड़कर भिक्षा के लिये बाहर निकले। किसी के गँव अन्न नहीं था। एक हस्तिप के यहाँ पुराने घुने हुए गत वर्ष के उड़द रखे थे। भूख के कारण यह उन घुने हुए उड़द के दानों का ही चारा रहा था। तब तब उसके यहाँ ये महामुनि उपस्ति भी पहुँच गये। उसे घुने उड़द चगाते देखकर मुनि ने कहा—“भैया! हमें भी कुछ खाने को अन्न दे दो।”

हस्तिप सज्जन तथा आस्तिक पुरुष था, भोजन के समय एक सुयोग्य अतिथि आ जाय, और उसे कुछ न दिया जाय, तो यह अनुचित है, किन्तु अब इतने श्रेष्ठ ब्राह्मण को दें भी तो क्या दें? उसके पास उतने ही उड़द के दाने थे, जो उसके उच्छिष्ट पात्र में अवशेष थे। उसने विनम्रता के साथ कहा—“ब्रह्मन्! मैं अत्यन्त लज्जित हूँ। अन्न की इच्छा रखने वाले आप इतने योग्य अतिथि का आतिथ्य करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। मित्रवर! मेरे पास ये गत वर्ष के इतने ही घुने हुए उड़द थे। आज जब मैं खाने बैठा, तो अपने उच्छिष्ट पात्र में सबके सब उड़द उड़ेल लिये। इसी पात्र में से मैं ले लेकर खा रहा हूँ। ये सब उच्छिष्ट दाने हैं। आप योग्य ब्राह्मण हैं, मैं आपको अपने जूठे उड़द कैसे दे सकता हूँ?”

यह सुनकर उपस्ति मुनि ने कहा—‘देखो, भैया! भूख के मारे मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। इन प्राणों की तो किसी प्रकार

रक्षा करनी है, तुम अब जूठे कूठे का विचार छोड़ दो। तुम्हारे पास जैसे भी उड़द हैं, उन्हीं में से मुझे दे दो।”

ब्राह्मण के मुख से ऐसी बात सुनकर हस्तिप को दया आ गयी। उसने जितने भी उसके पात्र में उड़द थे, सबके सब उपस्ति मुनि को दे दिये। उड़द देने के अनन्तर उस हस्तिप ने कहा—“ब्रह्मन् ! तिराजें, उड़द खाकर इस जल को पी लें।”

तब उपस्ति मुनि ने कहा—“भैया ! तुमने बड़ी दया की जो उड़द दे दिये। मैं जूठा जल नहीं पी सकता। क्योंकि तुमने इस जल पात्र को जूठे हाथों से छू लिया है। इस जल को पीने पर मुझे उच्छिष्ट जल पीने का पाप लग जायगा।”

हस्तिप ने आश्चर्यचकित होकर कहा—“ब्रह्मन् ! आप कैसी बात कर रहे हैं। जूठे उड़द खाने पर तो आप को दोष न लगेगा और इस जल के पीने से दोष लग जायगा ? यह कैसी उलटी बात है ? गुड़ खाइ गुलगुलाओं से बचत करे।”

उपस्ति ऋपि ने कहा—“देखो, भैया ! ये उड़द तो मैं आपद् घर्मानुसार खा रहा हूँ। कई दिनों से मुझे आहार नहीं मिला है, यदि मैं इन उच्छिष्ट उड़दों को न खाऊँ तो मैं जीवित नहीं रह सकता। इसलिये इन्हें तो विवश होकर—केवल प्राण रक्षा के निमित्त—मुझे खाना पड़ रहा है। रही पानी की बात सो, पानी तो नदी, तालाब कूपों में सर्वत्र सुलभ है। पानी तो सर्वत्र मिल सकता है। वह सहज प्राप्त है, जब वह सर्वत्र मिल सकता है तो तुम्हारे उच्छिष्ट जल को क्यों पीऊँ ?”

यह कहकर ऋपि उड़द लेकर चले गये। जलशाय के निकट जाकर उन्होंने उड़द खाये। भर पेट जल पिया। जब कुछ पेट में पड़ा, प्राणों में प्राण आये तब उन्हें अपनी पत्नी की याद आई। वह भी तो भूखी होगी। जो बचे हुए उड़द हैं उन्हें

के लिये ले चलो ? यह सोचकर वे बचे हुए उड़दों को वल्ल में बाँधकर घर की ओर चले ।”

शौनकजी ने कहा—“सूतजी ! हस्तिप जो शूद्र जाति के होते हैं, उनके उच्छिष्ट उड़दों को इतने बड़े वेदज्ञ महर्षि ने क्यों खाया ? धर्म की रक्षा के निमित्त यदि प्राण चले भी जाते तो क्या हनि थी ?”

सूतजी ने कहा—“मुनिवर ! शरीर में प्राण ही सर्वोत्तम हैं, प्राणों की रक्षा सभी प्रकार से करनी चाहिये । प्राण रहेंगे तो मनुष्य और भी उत्तमोत्तम धर्मों का पालन कर सकेगा, प्रायश्चित्त करके सैकड़ों कल्याणप्रद कार्यों को देख सकेगा । (जीवन्नरो भद्रशतानि पश्यति) बात यह है, कि धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष ये चारों पुरुषार्थ शरीर में प्राण रहेंगे, तभी तो सिद्ध होंगे, अतः मुख्य धर्म को न छोड़कर उपधर्मों में कुछ शिथिलता भी करनी पड़े, तो उसे करके सभी प्रकार से प्राणों की रक्षा करनी ही चाहिये । प्राणों की रक्षा करना परमधर्म है, और जान धूम्रकर प्राणों का हनन करना घोर पाप है । ऐसा नीतिकारों का वचन है ।* इसलिये उच्छिष्ट सूखे अन्न को प्राणों की रक्षार्थ खा भी लिया तो इसमें दोष क्या है ? यह प्राण रक्षारूप धर्म है । यही सोचकर वेदज्ञ ऋषि ने प्राण रक्षा को श्रेष्ठ समझकर ऐसा किया ।

उनका पेट भरा नहीं था, प्राणों का आधार मात्र हो गया था, इसलिये शेष उड़दों को उन्होंने लाकर अपनी पत्नी को दे दिया और शैया पर पड़ गये ।

* धर्माय काममोक्षाणां प्राणाः सन्धिर्निहेतवः ।

तान् निष्कृता किं न हतं स्वता किं न रक्षितम् ॥

(हितोपदेश)

इधर जब उपस्ति ऋषि भिक्षा को गये, तो उस छोटी बच्ची पर किसी ने दया करके उसे सुन्दर-सुन्दर पदार्थ लाकर भिक्षा करा दी और कह दिया—“तुम्हारे पति तो सायंकाल तक आवेंगे कहीं-न-कहीं भिक्षा पा ही जायेंगे। तुम भर पेट भिक्षा कर लो।” अतः उस छोटी बच्ची ने उनके कहने पर भिक्षा कर ली थी। इसलिये पति के दिये हुए उडदों को उसने बाँवकर रख दिया।

दूसरे दिन उपस्ति ऋषि शेषा त्यागकर जब नित्य कर्मों से निवृत्त हो गये। तब उन्होंने अपनी पत्नी से कहा—“देखो, कैसा दुर्भिक्ष पड़ गया है, सब लोग एक-एक दाने अन्न के लिये दुरसी हो रहे हैं। मेरे शरीर में तनिक भी शक्ति नहीं है। मेने सुना है अमुक राजा समीप में ही एक बड़ा भारी यज्ञ कर रहा है। यद्यपि उसने अपने यज्ञ में मुझे बुलाया नहीं है, तो भी मैं वहाँ बिना बुलाये भी जा सकता था, क्योंकि शास्त्र की आज्ञा है—बिना बुलाये भी यज्ञ में चला जाय। किन्तु वहाँ तक जाने की मुझमें शक्ति ही नहीं। इस समय यदि थोड़ा सा अन्न मिल जाता, तो मैं उसे लाकर वहाँ चला जाता।”

अपने पति की इस बात को सुनकर ऋषि पत्नी ने कहा—“श्यामिन् ! कल जो आपने लाकर मुझे उडद दिये थे, वे मेरे पास ज्यों के-त्यों सुरक्षित रखे हैं। लीजिये, इन्हे लाकर आप मेरे साथ यज्ञ में चलिये।”

यह सुनकर वे बड़े प्रसन्न हुए, उन्होंने उन उडदों को लाकर पानी पिया, और वे अपनी पत्नी को साथ लेकर शनैः-शनैः राजा के यज्ञ की ओर चलने लगे और कुछ ही काल में राजा की विशाल यज्ञशाला के मंडप में पहुँच गये।

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! अब यत्रशाला मे जाकर उपस्ति-
मुनि ने जो अपनी कर्मकाण्ड विद्या का चमत्कार दिखाया उसका
वर्णन मैं आगे करूँगा ।”

छप्पय

हस्तिप पानी दयो न सो मुनि ने स्वीकार्यो ।
पानी सब थल सुलभ अन्न बिनु ही हीं हार्यो ॥
शेष उड़द घर लाइ दये पत्नी सो राखे ।
ताकूँ भिक्षा मिली उड़द घरि वचन न भाखे ॥
कह्यो प्रात मुनि अन्न यदि, मिलै नृपति मख जाइके ॥
द्रव्य लहैं सुनि पत्नि ने, दये उड़द सो लाइके ॥

उषस्ति मुनि का राजा के यज्ञ में जाना

[१०५]

तत्रोद्गातृनास्तावे स्तोष्यमाणानुपोषविवेश—
म ह प्रस्तोतारमुवाच ॥ॐ

(छा० उ० प्र० अ० १० सा० ८ म०)

छप्पय

उड्ड खाई चलि दये नृपति मख में मुनि आये ।
प्रस्तोता तैं कहै स्तवन विनु जानि सुनाये ॥
तो तब सिर गिरि जाय यही बच सबनि बताये ।
सब ऋत्विज डरि गये जानि नृप वरन कराये ॥
मुनि बोले - इनि सबनि कूँ, देहिँ दक्षिणा मम सरित ।
मम सरस्वती में करे, यज्ञ कार्य ये ही विहँसि ॥

पंडितों की सभा में गुणियों का आदर तब तक नहीं होता, जब तक वे अपनी विद्वत्ता को प्रकट न करें। बाणी द्वारा ही विद्वान् तथा मूर्ख की पहिचान होती है। सुन्दर वस्त्राभूषणों से सुसज्जित बड़ी धोती बड़ी पोयी और बड़ी पगड़ी धारण किये हुए मूर्ख भी पंडितों के समाज में जाकर बैठ जाय,

* राजा के यज्ञ में जाकर उषस्ति मुनि वहाँ बैठ गये जहाँ प्रस्तोता आस्ताव (स्तुति) कर रहे थे। उन्होंने स्तुति करते हुए प्रस्तोता से यो कहना आरम्भ किया ।

तो उसकी भी तब तक प्रतिष्ठा होगी, जब तक वह कुछ बोले नहीं। पंडितों की सभा में सजे-बजे मूर्खों का तभी तक आदर होता है, जब तक वे मौन धारण करे रहें। अज्ञता को ढकने के लिये विद्वत् समाज में मौन सबसे बड़ा भूषण है। जहाँ उन्होंने बोलना आरम्भ किया तहाँ उनकी पोलपट्टी खुल जाती है। वाणी द्वारा ही विद्वान्-मूर्ख की-कुलीन अकुलीन की पहिचान होती है। इसके विपरीत साधारण वेपभूषा में कोई विद्वान् भी जाकर समाज में बैठ जाय, तो सभासद लोग तभी तक उसके वेपभूषा को देखकर उसकी उपेक्षा करेंगे, जब तक वह कुछ बोले नहीं। जहाँ उसने अपने शास्त्र ज्ञान का परिचय दिया, तहाँ सभी सभासद उसका आदर करने लगेंगे, उससे उच्चासन पर बैठने का आग्रह करेंगे। इसीलिए वाग्देवी को सरस्वती कहा है। वाणी द्वारा ही विद्वान् मूर्ख की पहिचान होती है।

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! उद्गीथ से ही सम्यन्धी प्रस्ताव प्रतिहार त्रिपथक उपासना को घताने के निमित्त ही उपस्ति ऋषि की आख्यायिका का वर्णन किया जाता है। उपस्ति महर्षि ने पत्थर ओले से दग्ध कुरु देश में आपद्धर्म द्वारा किस प्रकार अपने प्राणों की रक्षा की, इस प्रसंग को पीछे बता ही चुके हैं। जब प्रातःकाल उपस्ति मुनि ने अपनी अल्पवयस्का पत्नी से कहा—“मेरे शरीर में अन्न के बिना चलने की शक्ति नहीं है। यदि इस समय कुछ अन्न खाने को मिल जाता, तो मैंने सुना है, समीप ही कोई राजा बड़ा भारी यज्ञ कर रहा है। यज्ञ में बहुत से विद्वान् ब्राह्मण वरण किये जाते हैं। उनमें ब्रह्मा (चारों वेदों के ज्ञाता) अध्वर्यू (यजुर्वेद के ज्ञाता) उद्गाता (सामवेद के गायक) होता (ऋग्वेद के ज्ञाता) ये चार तो मुख्य होते हैं। इनके अतिरिक्त प्रशास्ता, प्रतिस्थाता, ब्राह्मणान्ध्रंसी, प्रस्तोता,

आच्छादक, नेष्टा, आसीध, प्रतिहर्ता, प्रावस्तुत, होता, नेता और मुनद्वाण्य ये बारह ऋत्विज् इनके सहायक ऋत्विज् होते हैं। मैं चारों वेदों का ज्ञाता हूँ, राजा के यज्ञ में जाने पर मुझे इनमें से कोई-न-कोई पद अवश्य प्राप्त हो जाता। किन्तु जाऊँ कैसे मुझमें तो अन्न के बिना चलने की शक्ति ही नहीं।”

ऋषि पत्नी ने कहा—“यज्ञ में आपको बुलाया तो नहीं है। अनिमन्त्रित यज्ञ में कैसे जायेंगे?”

उपस्ति मुनि ने कहा—“प्रिये! यज्ञ के लिये निमन्त्रण की प्रतीक्षा न करे। यज्ञ में तो अनिमन्त्रित भी जाया जा सकता है।”

तब ऋषि पत्नी आदिकी ने कहा—“स्वामिन्! आप ने जो मुझे कल उड्ड दिये थे, वे मैंने ज्यों-के-त्यों रख छोड़े हैं। उन्हें लाकर आप उस महायज्ञ में जायें।”

यह सुनकर ऋषि को परम प्रसन्नता हुई। वे उड्डों को लाकर पानी पीकर शनैः शनैः राजा के यज्ञ में गये। वहाँ जाकर जिस स्थान में उद्गाता ऋत्विज् लोग स्तुति करते हैं, उस स्थान में जाकर ऋत्विजों के समीप बैठ गये। जब प्रस्तोता स्तुति करने को उद्यत हुआ, तब उपस्ति ऋषि ने उससे कहा—“देखिये, प्रस्तोता-जी! आप जिस देवता की स्तुति करना चाहते हैं, जिस देवता से इस प्रस्ताव का सम्बन्ध है, उसे बिना जाने यदि तुम उसकी स्तुति करोगे, तो इस अज्ञानपूर्वक की गयी स्तुति के कारण मेरे कहने से तुम्हारा सिर धड़ से पृथक् होकर गिर जायगा।”

शौनकजी ने कहा—“सूतजी! यज्ञ में तो सभी प्रकार के ऋत्विज् होते हैं। बहुत से ऐसे ऋत्विज् होते हैं, जो वेदमन्त्रों का उच्चारण तो यथाविधि करते हैं, किन्तु उनके अर्थों को भली भाँति नहीं जानते। बहुत-से अक्षर और अर्थ दोनों को जानते

हैं। दोनों ही मन्त्रों के अक्षरों की सहायता से कर्म करते हैं। फिर उपस्ति ऋषि ने यह क्यों कहा कि बिना जाने तुम स्तुति के मन्त्र बोलोगे ता तुम्हारा सिर धड़ से पृथक् हो जायगा ?”

सूतजी ने रहा—“भगवन् ! आप का कथन यथार्थ है, पीछे छान्दोग्य उपनिषद् में ही कह आये हैं, कि जो अक्षर को इस प्रकार अर्थ सहित भली-भाँति जानता है, और जो अर्थ को न जानकर केवल मन्त्र की-अक्षर की-सहायता से ही यज्ञीय कर्म करते हैं, तो अक्षर की सहायता से अर्थ जानने वाले बिना अर्थ जानने वाले दोनों ही यज्ञीय कर्म करा सकते हैं। यह उसी दशा में सम्भव है, जब वहाँ कोई अर्थ विशेषज्ञ न हो, तब तो बिना अर्थ जाने भी केवल मन्त्र से कर्म कराने से काम चल जायगा। किन्तु जहाँ अर्थ विशेषज्ञ बैठा है, तां उसकी उपस्थिति में ऐसा साहस करना अनुचित है। जो अर्थ नहीं जानता, उसे अपने पास में बैठे अर्थ विशेषज्ञ से प्रार्थना करनी चाहिये आप ही अमुरु देवता की स्तुति करें, क्योंकि आप मुझसे अधिक विद्वान् हैं, इसके अर्थ के विशेषज्ञ हैं, इसीलिये उपस्ति मुनि ने प्रस्तोता को चेतावनी दी, उसे सचेत कर दिया। केवल प्रस्तोता को ही नहीं उस यज्ञ में जो सामवेद के उद्गाता थे उनसे भी यही बात कह दी—“देरिये, उद्गाता जी ! तुम सामवेद के मन्त्रों से जिस देवता की स्तुति का गान करो, तथा जिस मन्त्र से जिस देवता से सम्बन्ध है—जिसका उद्गीथ द्वारा तुम उद्गायन करो, यदि उसका अर्थ बिना जाने तुम गायन करोगे, तो निश्चय ही तुम्हारा सिर धड़ से पृथक् होकर गिर जायगा।”

यही बात उन्होंने प्रतिहर्ता ऋत्विज् से कही—“मुनिये, प्रतिहर्ता जी ! जिस देवता का तुम्हारे प्रतिहार से सम्बन्ध है। उसे

बिना जाने तुम प्रतिहार करोगे, तो तुम्हारा सिर धड़ से पृथक् हो जायगा ।”

शौनकजी ने पूछा—“प्रतिहार क्या ?”

सूतजी ने कहा—“भगवन् ! सामवेद के जिस भाग को उद्गाता गाता है, उसे ‘उद्गीथ’ के नाम से पुकारा जाता है । जिस भाग को प्रस्तोता गाता है उसे प्रस्ताव कहा जाता है और जिसे प्रतिहर्ता गाता है, उसे प्रतिहार कहते हैं । ये तीनों ही गायन हैं । उपेति मुनि ने प्रस्तोता, उद्गाता और प्रतिहर्ता तीनों को ही चुनौती दी । वास्तव में ये तीनों ही अर्थ विशेषज्ञ नहीं थे, वे लोग केवल मन्त्रों की ही सहायता से यज्ञीय कर्म कराते थे । जब उपेति मुनि ने उनसे दृढतापूर्वक ऐसी बात कही, तब वे समझ गये, यह कोई हमसे विशेष विद्वान् मन्त्रार्थ ज्ञाता मुनि है, अतः वे सबके सब अपने-अपने कार्यों से उपरत होकर चुपचाप बैठ गये ।

जो यजमान राजा यज्ञ करा रहा था और यजमान के स्थान पर बैठा था, जब उसने देखा—“मेरे यज्ञ कराने वाले उद्गाता, प्रस्तोता तथा प्रतिहर्ता आदि ऋत्विज नवीन आये हुए ऋषि के वचनों को सुनकर अपने-अपने कर्मों से उपरत होकर चुपचाप बैठ गये हैं, तो अत्रत्य ही यह नवागन्तुक ऋषि इन सबसे भारी विद्वान् कर्मकाण्डी तथा यज्ञ कर्मों में कुशल याज्ञिक है ।” यह सोचकर उसने उपेति मुनि से बड़े ही आदर सत्कार और श्रद्धापूर्वक पूछा—“क्या मैं भगवान् का पूरा परिचय प्राप्त कर सकता हूँ ?”

यह सुनकर उपेति ऋषि ने कहा—“राजन् ! मेरे पिता सुप्रसिद्ध परम विद्वान् चक्र ऋषि हैं । मैं उन्हीं का पुत्र हूँ, मेरा नाम उपेति है ।”

उपस्ति ऋषि का नाम सुनकर राजा चौंके, वे सहसा खड़े हो गये और दोनों हाथों की अञ्जलि बाँधकर विनम्रता के साथ कहने लगे—“भगवन् ! मेरा यज्ञ धन्य हुआ, मैं स्वयं कृतार्थ हो गया । आप सत्य मानें अपने इस यज्ञ में समस्त ऋत्विज् सम्बन्धी कार्यों के निमित्त मैं भगवान् को ही वरण करना चाहता था । आपकी विद्वत्ता की ख्याति मैंने पहिले से ही सुन रखी थी । मैंने अनेकों स्थानों पर अपने आदमी भेजकर भगवान् को खोजवाया था । आप परम पूजनीय ऋषि का सर्वत्र अन्वेपण कराया था । जब आप बहुत खोजवाने पर भी नहीं मिले तब मैंने दूसरे ऋत्विजों का वरण किया । जो महानुभाव बहुत अन्वेपण करने पर भी नहीं मिले थे वे ही अकस्मात् आज बिना बुलाये मेरे इस यज्ञ में पधार गये, मैं अपने भाग्य की किन शब्दों में सराहना करूँ ? हे भगवन् ! अब जब आपने मुझ सेवक पर इतनी अहैतुकी कृपा की है, स्वयं ही यहाँ तक बिना बुलाये पधारने का कष्ट किया है, तो अब आप ही इस यज्ञ के समस्त ऋत्विज् सम्बन्धी कार्यों को सम्हालें । आप ही इस यज्ञ के प्रधानाचार्य बनकर मुझसे यह सम्बन्धी कार्य करायें ।”

राजा की विनम्र प्रार्थना सुनकर उपस्ति मुनि प्रमन्न हुए । वे तो यह चाहते ही थे, इसीलिये वे यहाँ आये थे, अतः वे राजा से बोले—“अच्छी बात है, राजन् ! मैं आपके प्रस्ताव को स्वीकार करता हूँ । अब यज्ञीय समस्त कार्य मेरी ही देख-रेख में हो । किन्तु एक बात है, ये पहिले वरण किये हुए ऋत्विज् हटाये न जायें, ये अपने-अपने पदों पर पूर्ववत् ही प्रतिष्ठित रहें । इन्हें दक्षिणा भी उतनी ही मिले, जितनी मुझे मिले ।”

राजा ने कहा—“तथास्तु, जैसी भगवान् आज्ञा करेंगे वैसी

ही सब बातें होंगी। अब यज्ञ सम्बन्धी कार्य सम्पन्न होने चाहिये।”

राजा की बात सुनकर सभी ऋषिज् परम प्रसन्न हुए। अब उपस्ति मुनि ने प्रथम प्रस्तोता से कहा—“हो तो आप प्रस्ताव करें—आप जिस देवता की स्तुति-प्रस्ताव-कर रहे थे, उसे आरम्भ करें।”

यह सुनकर प्रस्तोता उठकर उपस्ति मुनि के निकट आकर प्रस्ताव के सम्बन्ध में कुछ पूछने लगा।”

सूतजी कह रहे हैं—“मुनियो ! अब प्रस्तोता, उद्गाता और प्रतिहर्ता आदि ऋत्विजों का तथा उपस्ति ऋषि का जो सम्वाद होगा उसका वगैरह में आगे करूँगा।”

छप्पय

ऋषि उपस्ति कूँ पाइ नृपति अति ई हरपाये ।
यज्ञ प्रथम ही दूत भेजि ऋषि बहु दुँढवाये ॥
जब उपस्ति नाहँ मिले वरन दूसर ऋषि कान्हें ।
आये स्वय उपस्ति प्रथम आचारज कीन्हें ॥
तब प्रस्तोता ऋषि निकट, पूछत सो को देव वह ।
मुनि उपस्ति कहवे लगे, प्राण देव है वही यह ॥

उषस्ति मुनि का यज्ञ में ऋत्विजों से सम्वाद

[१०६]

अथ हैनं प्रस्तोतोपससाद प्रस्तोतर्या देवता
प्रस्तावमन्वायत्ता तां चेदविद्वान्प्रस्तोप्यसि मूर्धा ते
विपतिष्यतीति मा भगवानवोचत्कृतमा सी^१ देवतेति ॥*

(छा० उ० प्र० घ० ११ ख० ४ म०)

दृष्य

प्राणहिँ तैं सष भूत होहिँ अनुगत प्रस्तावहिँ ।
बिनु जाने प्रस्ताव करत तो मस्तक गिरिहहिँ ॥
पुनि उद्गाता आइ प्रश्न उद्गीथ सुनायो ।
तब उषस्ति आदिस्थ देव उद्गीथ बतायो ॥
हे अनुगत उद्गीथ तिहिँ, पुनि प्रतिहर्ता आइके ।
क्यों प्रश्न प्रतिहार को ? बोले मुनि हरपाइके ॥

ॐ तदनन्तर यज्ञ में जो प्रस्तावना का कार्य कर रहे थे, वे महर्षि उषस्ति के समीप विनम्रता से आकर पूछने लगे—“भगवान् ने मुझसे कहा था, कि हें प्रस्तोता । तुम प्रस्ताव में अनुगत देवता को बिना जाने प्रस्तोत-
न-भुति करोगे, तो तुम्हारा सिर घड़ से पृथक् होकर गिर जायगा ।
तो अब मैं यह जानना चाहता हूँ वह देवता कौन है ?”

उपनिषदों में प्राण की, आदित्य की और अन्न की बड़ी महिमा गायी है। इन्हें साक्षात् ब्रह्मस्वरूप ही बताया है। वास्तव में ब्रह्म तो— प्राण, आदित्य तथा अन्न से परे हैं, किन्तु शरीर में प्राण सर्वश्रेष्ठ है, इन्द्रियों के न रहने पर किसी प्रकार कार्य चल सकता है, किन्तु प्राण न रहे, तो शरीर का कोई भी अंग कार्य करने में समर्थ नहीं हो सकता। प्राण ही जीवनी शक्ति है। इसीलिये प्राण रूप में परब्रह्म की उपासना की जाती है। प्राणों को ही परब्रह्म स्वरूप मानकर उसका याज्ञिक लोग यशोगान करते हैं, किन्तु वास्तव में प्राण ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप नहीं है। परब्रह्म तो प्राणों से सर्वथा अतीत है। इससे यही समझना चाहिये कि जो प्राणों का प्राण है, जो प्राणों को प्रणयन करता है, जिसकी प्रेरणा से प्राण सर्वत्र विचरण करता है, जो प्राणों का ज्ञाता, प्रेरक तथा शक्ति प्रदाता है, वही परब्रह्म है।

यही बात आदित्य के सम्यन्ध में समझनी चाहिये। सूर्य मंडलवर्ती जिस पुरुष की उपासना बतायी गयी है, वास्तव में वह ब्रह्म नहीं है, किन्तु उसकी उपासना से ब्रह्म का ज्ञान होता है, आदित्य उसी की प्रेरणा से सबको प्रकाश प्रदान करता है, जिससे सभी प्राणी जीते हैं।

यही बात अन्न के संबंध में भी है। अन्न को भी ब्रह्म मानकर उसकी उपासना का विधान है। अन्न को परब्रह्म स्वरूप मानकर उसकी स्तुति की गयी है। अन्न होता है, पृथ्वी जल और तेज की सहायता से। अन्न से ही प्राणों का तर्पण होता है, अन्न को प्राण ही शरीर के सभी स्थानों में पहुँचाते हैं, अन्न ही जीवन है, किन्तु परब्रह्म इस लौकिक अन्न से सर्वथा अतीत है। यहाँ कहना अधिक उपयुक्त होगा, कि जिसकी प्रेरणा से अन्न में अन्नत्व आता है, जो अन्न का ज्ञाता, प्रेरक को शक्ति प्रदान

करने वाला है वही परब्रह्म है किन्तु परब्रह्म परमात्मा का तो कोई एक रूप निश्चित है नहीं। उसकी जिस रूप से उपासना करो, वह उसी से फल प्रदान करता है। इसीलिये वेदों में नाना रूपों से—विविध देवताओं को लक्ष्य करके उसकी स्तुति का गान किया गया है। किसी रूप से, किसी नाम से उस परब्रह्म की स्तुति करो, प्राप्त उसी को होगी, क्योंकि सत्य स्वरूप परमात्मा तो एक ही है, उसे विद्वान् लोग अनेक रूपों में कथन करते हैं।
(एकः सद् विप्राः बहुधा वदन्ति)

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! उपस्ति ऋषि को राजा ने अपने यह का प्रधानाचार्य वरण कर लिया। तब उपस्ति मुनि ने प्रस्तोता से कहा—“अच्छी बात है, तुम जिस देवता का प्रस्ताव-स्तुतिगान कर रहे थे, उसे करो।”

यह सुनकर प्रस्तोता प्रधानाचार्य बने उन उपस्ति ऋषि के समीप अत्यन्त ही विनम्र भाव से आया और शिष्य भाव से आदर के साथ कहने लगा—“जब मैं प्रस्ताव-स्तुति करने वाला था, तब भगवान् ने मुझसे यह कहा था तुम जिस देवता के मंत्रों द्वारा स्तुति करने जा रहे हो, उस देवता को बिना जाने तुम स्तुति करोगे, तो तुम्हारा सिर धड़ से पृथक् हो जायगा।” इसलिये मैं जानना चाहता हूँ, वह मन्त्रोक्त देवता कौन है। आपके द्वारा उस देवता का परिचय प्राप्त करके तब मैं प्रस्ताव-स्तुति करूँगा।”

प्रस्तोता के शिष्य भाव से विनम्रतापूर्वक पूछे प्रश्न के उत्तर में उपस्ति मुनि ने कहा—“भैया ! तुम जिस देवता की स्तुति करने जा रहे हो, वह प्राण देवता है। देखो, शरीर का आधार प्राण ही है। प्रलयकाल में प्राणी प्राणरूप होकर ही प्राण में विलीन होते हैं और पुनः सृष्टिकाल में प्राणरूप होकर ही

उत्पन्न होते हैं। तुम्हारी स्तुति का अनुगत देवता वही मुख्य प्राण है। अब तुम प्राण का परिचय पाकर—उनके सम्बन्ध में जानकर निर्भय होकर स्तुति करो। यदि तुम इस देवता का बिना परिचय प्राप्त किये मेरे सम्मुख स्तुति करते, तो निश्चय ही मेरे कहने पर तुम्हारा सिर धड से अवश्य ही पृथक हो जाता। अब कोई बात नहीं है। अब तुम प्राणदेव की अपने गायन द्वारा स्तुति आरम्भ करो।”

उपस्ति ऋषि की आज्ञा से प्रस्तोता ने अपना प्रस्ताव किया। अर्थात् उन्होंने प्राणदेव की मन्त्रों द्वारा सविधि स्तुति की।

तदनन्तर उन्होंने उद्गाता से कहा—“तुम जिस उद्गीथ का गायन करना चाहते थे, उसका गायन करो।”

यह सुनकर उद्गाता भी शिष्य भाव से आकर नम्रतापूर्वक उपस्ति मुनि से पूछने लगा—“भगवन्! मुझसे भगवान् ने कहा था, जिस देवता को अनुगत करके तुम उद्गीथ का गायन करना चाहते हो यदि उस देवता का बिना जाने तुम गायन करोगे, तो मेरी आज्ञा से तुम्हारा सिर धड से पृथक हो जायगा। अतः मैं आपके द्वारा यह जानना चाहता हूँ, कि जिसको लक्ष्य करके उद्गाता उद्गीथ का गायन करता है, वह देवता कौन है?”

यह सुनकर उपस्ति मुनि ने कहा—“वह देव आदित्य है। जितने देवर्षि ब्रह्मर्षि, ऋषि महर्षि तथा समस्त प्राणी हैं उन्हीं आकाश स्थित आदित्य का ही सदा सर्वदा यशोगान किया करते हैं। वही आदित्य उद्गीथ में अनुगत है अर्थात् वही सूर्य उद्गीथ से सम्बन्ध रखने वाला देवता है। यथार्थ में यदि तुम उस देव को बिना जाने स्तुति आरम्भ कर देते, तो मेरी आज्ञा से तुम्हारा सिर अवश्य ही धड से पृथक हो जाता। अब तुमने मेरे द्वारा उस देव का परिचय प्राप्त कर लिया है। अब कोई बात —”

है । अब तुम निर्भय होकर आदित्य देव का उद्गीथ द्वारा यशो-
गान करो ।”

यह सुनकर उद्गाता ने उद्गीथ द्वारा आदित्य देव का यशो-
गान किया । तदनन्तर उपस्ति ऋषि ने प्रतिहर्ता से कहा—“प्रति-
हर्ता जी ! आप जिस मन्त्र से प्रतिहार-स्तुति-करने वाले थे, उसे
करें ।”

तब वह प्रतिहर्ता भी शिष्य भाव से उपस्ति ऋषि के समीप
आकर पूछने लगा—“भगवन ! जब मैं प्रतिहार-स्तुति-करने
को उद्यत था, तब भगवान् ने मुझसे कहा था—“प्रतिहर्ता ! तुम
जिस देव का प्रतिहार करने वाले हो, यदि तुम उसे बिना जाने-
बिना उसका परिचय प्राप्त किये उसका प्रतिहार-स्तुति गान करोगे
तो तुम्हारा सिर घड़ से पृथक् हो जायगा । कृपा करके मुझे बता-
इये वह देवता कौन है ?”

इस पर उपस्ति ऋषि ने कहा—“प्रतिहर्ता जी ! वह देवता
अन्न है । अन्न ही समस्त प्राणियों का जीवन है । अन्न को ही
खाकर प्राणी जीवित रहते हैं । यही अन्न प्रतिहार सम्बन्धी
देवता है । यदि तुम प्रतिहार के अनुगत इस देव को बिना जाने
प्रतिहार-स्तुति-करते, तो मेरे कहने पर अवश्य ही तुम्हारा सिर
घड़ से पृथक् हो जाता । अब तुमने उस देवता का परिचय प्राप्त
कर लिया, अब किसी भी प्रकार का भय नहीं । अब तुम निर्भय
होकर अन्न देवता का प्रतिहार करो ।”

यह सुनकर प्रतिहर्ता ने अन्न देवता सम्बन्धी प्रतिहार-
स्तुति-की ।

सूतजी कह रहे हैं—“मुनियो ! इन संवादों में प्रस्ताता, उद्-
गाता और प्रतिहर्ता द्वारा जो प्रस्ताव, उद्गीथ और प्रतिहार नाम
से प्राण, आदित्य और अन्न की स्तुति की गयी है वास्तव में

प्राण, आदित्य और अन्न ये परब्रह्म परमात्मा के ही नाम हैं। अतः जो इस रहस्य को जानकर भगवान् की उपासना करता है, वह अभीष्ट वस्तु को प्राप्त करता है, यह मैंने साम उद्गीथ सम्बन्धी उपस्ति मुनि का आख्यान आप से कहा—अब शैव उद्गीथ के सम्बन्ध में आप से आगे कहूँगा।”

छप्पय

प्रतिहतां यो कहे—आपु भगवान् बतावें।
 अनुगत वह प्रतिहार देव को तिहि समुक्तावे ॥
 अपि उपस्ति ने कहा—अन्न प्रतिहार देव वै।
 अन्न जीव प्रतिहरण करे जीवित सबई ये ॥
 प्रस्तोता प्रस्ताव के, उद्गाता उद्गीथ के।
 प्रतिहतां प्रतिहार के, देव, प्राण, रवि, अन्न ये ॥

इति छादोग्य उपनिषद् मे प्रथम अध्याय के
 दशम एकादश खण्ड समाप्त ।

शौच साम सम्बन्धी कथा

[१०७]

अथातः शौच उद्गीथस्तद्ध वको दाल्भ्यो
स्तावो वा मैत्रेयः स्वाध्यायमुद्ववाज ॥१॥*

(छा० उ० प्र० अ० १२ ख० १ म०)

छप्पय

अब प्राप्ति के हेतु शौच सामहिँ जो गावै ।
तो निश्चय बहु अब साम गायन तैं पावै ॥
दाल्भ्य स्ताव स्वाध्याय हेतु एकान्त पधारे ।
श्वेत श्वान अपि रूप श्वान बहु संग निहारे ॥
यान कहै भूखे सबहिँ, भगवन् ! गावै अब हित ।
प्रात करूँ आगान इत, दाल्भ्य लगायो तितहिँ चित ॥

प्राचीन काल में जिस उपाय द्वारा आजीविका अर्जन की जाय, उस धर्म के पालन पर विशेष ध्यान दिया जाता था । दूसरे वर्ण का अनापदि काल में कर्म करने से वह व्यक्ति उसी वर्ण के सदृश माना जाता था । आपद्धर्म में तो एक वर्ण का व्यक्ति दूसरे वर्ण के कर्म में काम चला सकता है । जैसे ब्राह्मण आपत्ति-काल में क्षत्रिय वंश्य का कर्म कर सकता है, क्षत्रिय आपत्ति में

● तदन्तर शौच उद्गीथ की बताते हैं । एक वक नाम के दत्त पुत्र या मित्रा के पुत्र स्ताव स्वाध्याय के निमित्त जल के समीप गया ।

ब्राह्मण वेप बनाकर भिक्षा पर निर्वाह कर सकता है, वैश्य का कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य कर्म कर सकता है। वैश्य आपत्ति काल में शूद्र का कर्म तथा चटाई बुनने आदि का अति शूद्रों का कर्म भी कर सकता है, किन्तु इन कर्मों को तभी तक करे, जब तक आपत्ति रहे। आपत्ति निवृत्त हो जाने पर भी जो इन कर्मों को लालचवश करता रहे, इन्हें ही अपनी जीविका अर्जन का साधन बना ले, तो वह पतित हो जायगा।

जैसे लाक्षागृह से बचकर पांडवों ने आपत्ति काल में ब्राह्मण वेप बनाकर बारह वर्षों तक भिक्षा पर ही निर्वाह किया था, किन्तु जब उनकी आपत्ति टल गयी—द्रुपद राजा की पुत्री के साथ उनका विवाह हो गया—तब उन्होंने एक दिन भी भिक्षा नहीं माँगी। क्षत्रिय धर्म के अनुरूप राज्य प्राप्ति की चेष्टा आरम्भ कर दो। इसी प्रकार ब्राह्मण आपत्ति काल में क्षत्रिय या वैश्य का कर्म कर सकता है, आपत्ति हट जाने पर भी वह शस्त्र या कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य द्वारा अपनी जीविका चलाता रहेगा, तो फिर वह उसी वर्ष के सदृश पुकारा जायगा।

ब्राह्मण की मुख्य वृत्ति तो है शिलोच्छ्र वृत्ति। किन्तु देश में घोर दुष्काल पडने पर कहाँ खेतों में शिला मिलेगा और कहाँ दुकान के सामने अन्न के दाने मिलेंगे। शिलोच्छ्र वृत्ति से हटकर दूसरी वृत्ति है अयाचित वृत्ति। इसे अमृत वृत्ति कहा है, किन्तु दुष्काल में जब स्वयं ही लोगों के पास अन्न नहीं है, तब अयाचक ब्राह्मण को कौन अन्न देने लगा। अयाचित वृत्ति से नौची, नृतोय श्रेणों की वृत्ति नित्य घर-घर से जाकर भीख माँग लावै। इसे मृत वृत्ति बताया है। अर्थात् अत्यन्त निकृष्ट वृत्ति। चौथी सबसे निकृष्ट वृत्ति ब्राह्मण की है खेती करना। इसे प्रमृत—

अर्थान् मृतक से भी गयी थीती—समसे हीन वृत्ति चौथी श्रेणी का वृत्त माना हे ।

पूर्व काल मे ब्राह्मण लोग तीसरी ही श्रेणी तक जाते थे । साधारणतया तो उन दिनों गाँव गाँव मे यज्ञयाग पूजा पाठ होते ही रहते थे, ब्राह्मण यज्ञयाग पूजा पाठ करा कर अपनी वृत्ति चलाते थे । कहीं यज्ञयाग नहीं हुआ और भूख ने अत्यन्त ही क्रोध दिया, तो वे भिक्षा माँगकर भी निर्वाह कर लेते थे । जैसे उपस्थित मुनि को किसी यज्ञ मे वरण नहीं मिला और कुरुदेश मे घोर अकाल पड गया, तो वे भिक्षा माँगने गये और भिक्षा में भी उन्हें जुठे उड्डर खाने पडे ।

इस पर सामगान करने वाले ऋषियों ने सोचा—“जब हमारे सामगायन से इस लोक तथा परलोक की सब वस्तुएँ प्राप्त हो सकती हैं, तो सामगायन से अन्न की प्राप्ति नहीं हो सकती ?” यही सोचकर एक ऋषि अन्न प्राप्ति की इच्छा से एकान्त में सामगायन का स्वाध्याय करने गये । किन्तु उन्हें यह ज्ञात नहीं था, कि किस विधि से गान करने पर अन्न की प्राप्ति हो सकेगी । इसी के सम्बन्ध की यह शौव साम सम्बन्धी आख्यायिका है ।

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! सामवेद सम्बन्धी उपासना में उद्गीथ सम्बन्धी बहुत सी उपासनार्यें बतायीं । अथ एक अन्न के निमित्त उद्गीथ की शौव साम उपासना बताते हैं ।”

शौनकजी ने पूछा—“सूतजी ! शौव उद्गीथ का अर्थ क्या ?”

सूतजी ने कहा—“भगवन् ! श्व कहते हैं, कुत्ते को, कुत्ते द्वारा जो उद्गीथ देखा गया हो, उसे शौव उद्गीथ कहते हैं (अभिर्नष्ट उद्गीथ उद्गानम्) ।”

शौनकजी ने कहा—“सामवेद का उद्गान कुत्ते केमे कर

सकते हैं ? वेदों के गान के अधिकारी तो केवल द्विज मात्र ही हैं । फिर कुत्तो ने यह गान कैसे किया ?”

सूतजी ने कहा—“भला, कुत्ते वेद का गान कैसे करेंगे, कोई कृपालु ऋषि ही दूसरे ऋषि को कुत्ते का रूप रखकर उपदेश देने आये थे ।”

शोककन्ती ने कहा—“सूतजी ! ऋषि के लिये और कोई योनि नहीं रही थी क्या, जो उन्होंने ऐसी निन्दित योनि से—और वह भी साम वेद का—उपदेश किया ? कुत्ता की योनि तो अत्यन्त ही निन्दित है । कुत्ते तो अस्वाद्य पदार्थ खाते हैं । वस्त्राशी—के किये हुए को पुनः खाने वाले होते हैं । उनका तो स्पर्श करना भी पाप है । ऋषि ने ऐसी अधम योनि से उपदेश क्या किया ?”

सूतजी ने कहा—“मुनिवर ! आपका कहना यथार्थ है । किन्तु समर्थ लोगों के लिये कोई भी योनि निन्दित या वन्दित नहीं है । स्वयं साक्षात् भगवान् ने परम निन्दित सूर्य योनि में—मछली योनि में अवतार धारण किया । साक्षात् धर्मराज पाण्डवों के पीछे पीछे कुत्ता बनकर ही हिमालय में चलने गये थे । जब सब भाई गिर गये और धर्मराज ने फिरकर भी उनकी ओर न देखा, तब अन्त तक वह कुत्ता ही उनके साथ रहा । जब स्वर्ग का विमान उन्हें सशरीर स्वर्ग ले जाने को आया, तो इन्होंने कुत्ते को भी साथ ले चलने का आग्रह किया । इन्द्र ने प्रहृत मत्ता किया, यह अत्यन्त अपवित्र जीव है इसे साथ ले चलने का आग्रह मत करो । किन्तु धर्मराज नहीं माने, नहीं माने तब कुत्ते के रूप को छोड़कर स्वयं साक्षात् धर्मराज प्रकट हुए और बोले—“वत्स ! मैं तुम्हारा पिता साक्षात् धर्म हूँ । तुम्हारी धर्मनिष्ठा से मैं अत्यन्त सन्तुष्ट हूँ ।”

यात यह है कि स्वयं साक्षात् भगवान् तथा भगवत् साक्षात्

कार कृन् महापुरुष ऋषि महर्षि आकाश की भोंति पवित्र तथा निर्लेप होते हैं। जैसे आकाश है, शौचालय में भी वह व्याप्त है, घड़े में भी वह व्याप्त है। उस समय उसे मठाकाश, घटाकाश नाम से पुकारते हैं। जहाँ आवरण हटा—आकाश ज्यों-का-त्यों ही विशुद्ध है। इसी प्रकार भगवान् तथा भागवती के लिये कोई योनि निश्चित वन्दित नहीं होती। उनका ज्ञान तो सभी दशाओं में निर्दोष है। इसी को बताने के निमित्त यह शौव साम सम्बन्धी कथा कही गयी है।”

शौनकजी ने कहा—“हाँ, तो उस शौव साम सम्बन्धी उपारयान को कहिये।”

सूतजी ने कहा—“अच्छी बात है, सुनिये। एक द्वामुप्यायण ऋषि थे। उनका नाम बक दाल्भ्य ग्लाव मैत्रेय था।”

शौनकजी ने कहा—“द्वामुप्यायण शब्द का अर्थ क्या है ? फिर ये दो-दो ऋषियों के पृथक्-पृथक् नाम हैं ?”

सूतजी ने कहा—“भगवन् ! पुत्र एक तो जन्मजात होते हैं, जो अपने धीर्य से उत्पन्न हुए हों, दूसरे पैदा तो दूसरे पिता से हुए हों, किन्तु किसी दूसरे ने उन्हें गोद ले लिया हो, वह दत्तक पुत्र कहाता है। दत्तक पुत्र का अपने जन्म वाले पिता से कोई सम्बन्ध नहीं रह जाता। उसका गोत्र भी बदल जाता है, जो गोद लेता है उसी का गोत्र इसका गोत्र हो जाता है, किन्तु गोद लेते समय जन्म देने वाला पिता यह प्रतिज्ञा करा ले, कि इसे मेरे कुल वालों को भी पिंडोदक देने का अधिकार होगा, तो ऐसा पुत्र द्वामुप्यायण कहलाता है। वह जिस पिता से पैदा हुआ है उसके घनादिका भी अधिकारी बना रहता है और जिसकी गोद जाता है, उसके भी सब अधिकार उसे प्राप्त होते हैं, उसके दो नाम और दो गोत्र होते हैं। अतः वह द्विनामाद्वि गोत्र

कहलाता है। प्रतीत होता है ये बक महर्षि दल्भ के भी पुत्र रहे होंगे, मित्रा की गोद गये होंगे, उन्होंने इनका नाम ग्लाव रखा होगा इसीलिये इनका 'दाल्भ्यबक और मैत्रेयग्लाव' इतना लम्बा नाम हुआ होगा।"

शौनकजी ने कहा—“सूतजी! इतनी क्लिष्ट कल्पना करने का प्रयोजन क्या है। दाल्भ्य बक और मैत्रेय ग्लाव दो ऋषि मानने में हानि क्या है?”

सूतजी ने कहा—हानि कुछ नहीं है, महाराज! किन्तु आगे किया ‘उद्वग्राज’ एकवचन है। दो ऋषि होते तो किया द्विवचन वाली “उत्त्वग्रजतु” होती। इससे यहाँ सिद्ध हुआ ये दो नाम दो गोत्र वाले ‘द्वयामुप्यायण’ एक ही ऋषि थे। ऋषियों में स्वाध्याय प्रवचन का बड़ा महत्त्व है। स्वाध्याय प्रवचन-पठन पाठन-में कभी प्रमाद नहीं करना चाहिये। स्वाध्याय प्रवचन पठन-पाठन ही परम तप है। ऐसा विचार कर अन्न लाभ की कामना में हमें साम के उद्गीथ गान से बहुत-सा अन्न प्राप्त हो, इस मंक्ल्प में ग्राम के बाहर निजन एकान्त में एक जलाशय के समीप गये।

ये वहाँ बैठकर सोचने लगे—मैं कितने स्वरों से उद्गीथ ग्राम का गायन करूँ, जिससे मुझे बहुत अन्न का प्राप्ति हो, किन्तु अन्न प्राप्ति के निमित्त कितने स्वरों का प्रयोग किया जाना है, इसका इनको ज्ञान नहीं था। उमी समय दूसरे छोटे कृपालु मुनि सफेद कुत्ते का रूप रखकर इन्हें स्वरों की शिक्षा देने वहाँ प्रकट हुए।

ऋषि उस सफेद वर्ण के सुन्दर कुत्ते को देखकर बड़े प्रमत्त हुए, वे उसे ध्यानपूर्वक देखते ही गये। उनके मन में ही बक ऋषि क्या देखते हैं कि उस सफेद कुत्ते के मर्मांग आंग भी चार आ गये। उन आगत कुत्तों ने उन बड़े सुन्दर कुत्ते से बातें

नम्रता र माथ निवेदन किया—“भगवन् ! हम सब घड़े भूखे हैं । अतः हम सबका बहुत अन्न प्राप्त हो, इस मरुत्प से अन्न का आगान कीजिये । जिस आगान के फलस्वरूप हमें अन्न की उपलब्धि हो ।”

इस पर उस श्वेत कुत्ते ने कहा—“देवों, उद्गायन का यह समय नहीं है । अन्न के मरुत्प में जो उद्गायन का आगान किया जाता है, वह प्रातःकाल में ही किया जाता है, अतः तुम सब कल प्रातःकाल यहाँ आकर एकत्रित हो जाना । मैं तुम्हारे निमित्त अन्न के मरुत्प से साम का आगान करूँगा ।”

यक महर्षि कुत्तों की वाणी समझते थे, अतः उन्हें बड़ा कुतूहल हुआ । वे स्वयं अन्न प्राप्ति के ही निमित्त मामला आगान करना चाहते थे, किन्तु उसकी विधि से अनभिज्ञ थे । अतः वे दूसरे दिन प्रातःकाल तक वहाँ उन कुत्तों के आगमन की प्रतीक्षा में बैठे रह, कि ये लोग आकर कैसे साम का आगान करते हैं ।

दूसरा दिन हुआ । प्रातःकाल वे सब कुत्ते उसी जलाशय पर आकर एकत्रित हुए । यज्ञों में जो बहिष्पयमान स्तोत्र से स्तवन करने वाले उद्गाता परस्पर मिलकर जैसे भ्रमण करते हैं वैसे उन कुत्ता ने भ्रमण किया और फिर सब एक स्थान में बैठकर हिंकार करने लगे ।”

शानरजी ने पूछा—“सूतजी ! बहिष्पयमान स्तोत्र से उद्गाता भ्रमण करते हुए गान कैसे करते हैं ?”

सूतजी ने कहा—ब्रह्मन् ! ये सब वेदिक यज्ञों की प्राचीन वैदिक विधियाँ हैं । यह विधि विशेषकर ‘ज्योतिष्योम’ नाम यज्ञ की है । यज्ञों में तीन समय के तीन कृत्य त्रिःसवन होते हैं । प्रातःसवन, मध्यदिन सवन और मायसवन । प्रातःकाल यज्ञों में जो जा कृत्य होते हैं, वे सब तो प्रातःसवन कहाते हैं । मध्याह्न

मे जो जो कृत्य होते हैं वे मध्यदिनसवन कहलाते हैं और माय काल में जो कृत्य होते हैं, वे सायसवन कहलाते हैं। यज्ञों में १६ ऋत्विज् होते हैं। चार वेदों के चार चार ज्ञाता होते हैं, ऋक्, यजु और साम के तीन तीन और चारों वेदों के ज्ञाता ब्रह्मा के तीन सहायक इस प्रकार सत्र सोलह होते हैं। यहाँ सामगायन की उपासना का प्रकरण है। साम वेद में एक बहिष्पवमान स्तोत्र है। यह तृच है।”

शौनकजी ने कहा—“तृच क्या ?”

सूतजी ने कहा—“जिनमें तीन तीन ऋचायें हो उन्हें तृच कहते हैं। इस बहिष्पवमान स्तोत्र में सामवेद की १. उपस्मे—(साम० उ० १. १. १) २ ऋच्युतत्या (साम० उ० १. १. २) और—पवमानस्यते कवे (साम० १. १. ३) ये तीन ऋचा हैं। इसीलिये यह बहिष्पवमान स्तोत्र तृच है।”

शौनकजी ने पूछा—“इस स्तोत्र का बहिष्पवमान नाम क्यों पड़ा ?”

सूतजी ने कहा—“पवमान शब्द का अर्थ है पावन-पवित्र बहिष् कहते हैं बाहर को। ज्यातिष्टोम यज्ञ में प्रातःसवन के कृत्यों में इन तानों मूर्तों में गायत्री छान्दोग्यित सामवेद का गान हुआ करता है। यह गान मण्डप के भीतर न हाकर मण्डप के बाहर भाग में होता है, इसीलिये बहिष्पवमान-मण्डप के बाहर का पवित्र गान-कहलाता है। गायन के साथ एक प्रकार का नृत्य भी होता चलता है। साम वेद के ज्ञाता-गायनर्त्ता—(१) उद्गाता, (२) प्रस्नोता, (३) प्रतिहर्ता और (४) ब्रह्मा ये चार तो ऋत्विज होते हैं, पाँचवाँ यजमान होता है। ये पाँचों यज्ञमण्डप के बाहर क्रमबद्ध खड़े होकर एक दूसरे का उत्तरीय उल्टे पल्ले हुए सस्वर गान करते हुए चात्वाला देश के प्रति शन शन मड़ला-

कार चलते हैं। यही वहिष्पवमान सामवेद के स्तोत्र पाठ संबंधी ज्योतिष्टोम यज्ञ में प्रातः कृत्य है। जैसे यज्ञमंडप के बाहर ऋत्विज यजमान एक दूसरे का उत्तरीय वस्त्र पकड़कर घूमते हैं, वैसे ही वे पाँचों कुत्ते भी परस्पर में एक दूसरे की पूँछ को मुत्त में दबाकर परिभ्रमण करने लगे।

महर्षि दाल्म्ययक उनके परिभ्रमण को बड़े ध्यानपूर्वक देखते रहे, जब वे परिभ्रमण कर चुके तब एक स्थान पर सुरपूर्वक बैठकर हिंकार करने लगे।”

शौनकजी ने पूछा—“हिंकार कैसे करने लगे?”

सूतजी ने कहा—“ब्रह्मन् ! सामवेद में हिं एक स्तोभ है।”

शौनकजी ने पूछा—“स्तोभ क्या?”

सूतजी ने कहा—“भगवन् ! ये सब बातें सामवेद का अध्ययन किये बिना आती नहीं। सामगायन में हा उ हा उ आदि तेरह प्रकार के शब्द प्रयुक्त होते हैं। ये शब्द स्वर और लय की पूर्ति के निमित्त हुआ करते हैं। इन्हीं का नाम स्तोभ है। लोक में जैसे भजन की टेक की पाद पूर्ति के लिये रामा हो रामा आदि शब्दों का प्रयोग होता है उसी का नाम स्तोभ है। श्रीमद्भागवत में कहा है—संकेत में, परिहास में, पादपूर्ति के लिए स्तोभ में, अव-हेलना में कैसे भी भगवान् बैकुण्ठ का नाम लिया जाय, ऐसा नाम भी समस्त पापों का नाश करता है ॥६॥

वे श्वान लोग गायन करने लगे और हिं इस स्तोभ का उच्चारण करने लगे। कारण कि ‘हिं’ यह स्तोभ प्रजापति रूप है

१. साकेत्य पारिहास्यं वा स्तोभं हेलनमेव च ।

बैकुण्ठ नाम ग्रहण श्लोपाद्य हर विदुः ॥

(श्री० भा० ६ स्क०)

और अन्न के स्वामी प्रजापति हैं। अतः वे हिंकार स्तोम के सहित प्रजापति से अन्न की याचना करने लगे।”

शौनकजी ने कहा—“वे श्वान रूप में ऋषिगण क्या गान करने लगे ? कैसे गान करने लगे ?”

सूतजी ने कहा—“ऋक्षन् ! न तो मुझ पर साम गायन ही आता है, न इसके गायन में मेरा अधिकार ही है। भगवती श्रुति ने प्लुत स्वर में ॐ का उच्चारण के जो गान बताया है। उसका साराश यही है कि हे ओंकार स्वरूप परमात्मन् ! हम लोग भूरे हैं जिससे भोजन करें, हम लोग प्यासे हैं जिससे पानी पीयें। हे परमात्मन् ! आप देव हैं—प्रकाशक हैं—आप वरुण हैं, प्रजापति हैं, सपिता हैं, हम लोगों के लिये यहाँ अन्न-अन्न लाइये। हे अन्न पते ! अन्न को यहाँ ले आइये, अन्न को हमें दीजिये। अन्न दीजिये, अवश्य दीजिये ॥३॥

सूतजी कह रहे हैं—“मुनियो ! ऐसा गान करने पर वहाँ यथेष्ट अन्न जल आ गया और सन्ने भर पेट खाया पिया। इसे देखकर थक दाल्भ्य ऋषि को परम सन्तोष हुआ। यही शौच साम सम्बन्धी गान है।”

शौनकजी ने कहा—“सूतजी ! जो भी इस मन्त्र को पढ़ेगा, क्या उसे ही अन्न की प्राप्ति हो जायगी ?”

यह सुनकर हँसते हुए सूतजी ने कहा—“ऋक्षन् ! महर्षि होकर भी आप ऐसा प्रश्न कर रहे हैं ? भगवन् ! मेघ राग गाने से निश्चय ही वर्षा हो जाती है। दीपक राग गाने से जितने भी

* ओ ३ मदा ३ मों ३ पिवा ३ म । मों ३ देवो वरुण प्रजापतिः
सविता २ न्मिहा २ हरत् । अन्नपते ३ न्मिहा २ हरा २ हरो
३ मिति ॥

बिना जले दीपक होते हैं, वे तुरन्त जलने लगते हैं। मेघ राग को दीपक राग को बहुत से गायक गाते रहते हैं, उनके गाने से न तो मेघ ही बरसते हैं न दीपक ही जुड़ते हैं। किन्तु जो राग के समय के अनुसार उसके ताल, स्वर लय के साथ ठीक शास्त्रीय नियम से गावेंगे उनके मेघ राग गाने से अवश्य वर्षा होगी, दीपक राग गाने से अवश्य दीपक जुड़ जायेंगे। राग तो वे ही हैं, किन्तु उनका यथावत् संयोजक दुर्लभ है। उपासना में संयोजन ही प्रधान है। शास्त्रीय विधि विधान का यथावत् पालन हो और अपनी श्रद्धा तथा विश्वास में कमी न हो, तो उपासना से सभी कुछ सम्भव हो संकत है। जब उपासना से मुक्ति तक प्राप्त हो सकती है, तो संसारी वस्तुओं के प्राप्त होने में क्या सन्देह है ?

यह मैंने आपको शीघ्र साम सम्बन्धी समाचार सुनाया। अब सामवेद के अवयव भूत जो स्तोम के अक्षर बताये हैं, उन स्तोम-अक्षरों से सम्बन्ध रखने वाली उपासना का वर्णन मैं आपसे आगे करूँगा।”

छप्पय

प्रातः होत ही धान सकल मिलि तिहिँ थल आये ।
 स्तवन बहिष्पयमात सरिस मिलि भ्रमण कराये ॥
 पुनि धिर है हिकार करे सब गावन लागे ।
 ओंकार हे वरुण प्रजापति रवि हम मागे ॥
 खान पान हित अन्नपति ! यहां अन्न लै आइये ।
 लाधै अन्न यथेष्ट इत, भरिके पेट सिलाइये ॥

इति छान्दोग्य उपनिषद् के प्रथम अध्याय में

एकादश खण्ड समाप्त ।

सामवेद के स्तोमों की उपासना

[१०८]

अयं वाव लोको हाउकारो वायुर्हाइकार-
इचन्द्रमा अथकारः । आत्मेहकारोऽग्निरीकारः ॥*

(ला० उ० प्र० प० १३ ख० १ म०)

छप्पय

- पाद पूर्ति के हेतु शब्द जे स्तोम कहावैं ।
तिनिकी कैसे करे उपासन सो बतलावैं ॥
हाउकार है लोक वायु ही हाइ कार है ।
अथकारहिं है चन्द्र आतमा इहकार है ॥
ऊकार हु आदित्य है, अग्नि कही ईकार है ।
आषाहन एकार है, विश्वदेव औ होयिकार है ॥

गायन में स्वर, लय, ताल, गति तथा राग आदि का विशेष ध्यान रखा जाता है । जैसे एक पद है । उसे किस राग में गाया जायगा । वह राग कै मात्रा वाला है । कौन-सा स्वर कहीं प्रयुक्त होगा । किस ताल और लय में वह गाया जायगा । पद का एक स्थायी या टेक होती है, उसे बार-बार गाया जाता है ।

* सामवेद में जो पाद पूर्ति के निये शब्द लगाये जाते हैं, उन्हें स्तोम कहते हैं । उनमें हाउकार यह सम्पूर्ण लोक है । हाइकार वायु है । अपकार चन्द्रमा है, आत्मा इहकार है । और अग्नि ई कार है ।

एक अन्तरा होता है। अन्तरा के भी दो भेद होते हैं। संवारी आभाग संगीत का विषय बड़ा गहन है। वैसे संगीत में नृत्य, गीत और वाद्य तीनों का ही समावेश होता है। इनमें स्वर, राग, ताल, नृत्य, भाव, कोका तथा हस्तविन्यास ये सात बातें होती हैं। नृत्य न भी हो, केवल वाद्यों के साथ या बिना वाद्य के ही पद गायन किया जाय तो उसमें स्थायी (टेक) के साथ एक स्तोभ गायक लोग लगाते हैं। उसे पादपूर्ति कहते हैं, जैसे लोक में—रामा हो राम, भजो सियाराम, हाँ जी, हरे हरे, अरे, हाँ, तो साधो जी आदि आदि।

प्राचीन काल में सामवेद का गायन होता था। वह भगवान् की अनेक नाम रूपों में उपासना ही होती थी, वह उपासना सकाम निष्काम दोनों ही प्रकार की होती थी। सकाम उपासना तो किसी कामना की पूर्ति के निमित्त की जाती थी। जैसी कामना हो, वैसे ही देवकी उपासना करनी चाहिये। श्री मद्भागवत् में कुछ सकाम उपासनाओं का वर्णन आता है। जैसे जिन्हें ब्रह्मतेज की कामना हो वे वृद्धस्पति की उपासना करें। इन्द्रियों शक्ति-शाली हों इस कामना से इन्द्र की, सन्तान कामना से प्रजापति की श्री कामी को मायादेवी की, तेज कामी को अग्नि की, धनार्थी को वसुओं की, वीरता कामी को रुद्रों की, अन्तेच्छुक को अदिति की, स्वर्ग कामी को देवों की, राज्य कामी को विश्वे-देवों की, प्रजा अनुकूल रहे इस कामना से साध्यों की, आयुष्कामी को अश्विनी कुमारों की, पुष्टि कामी को भू देवी की, प्रतिष्ठा कामी को पृथ्वी और द्यौ को, सौन्दर्य कामी की गन्धर्वों की, पत्नी कामी को उर्वशी अप्सरा की, आधिपत्य कामी को ब्रह्मा जी की, यशोच्छुक को यज्ञ पुरुष की, कोश कामी को वरुण की, विद्या कामी को शंकरजी की, पति पत्नी प्रेम के इच्छुकों को पार्वती

जी की, धर्मार्थी को विष्णु की, वंश परम्परा अल्लुएण बनाये रखने को पितरो की, बाधा निवारणार्थ यक्षों की, ओज तेज बल की कामना वाले को मरुद्गणों की, राज्यकामी को मन्वन्तराधिपों की, अभिचारार्थ निऋति की, भोगार्थ चन्द्रमा की, निष्कामतार्थ नारायण की और सकाम निष्काम सभी कामनाओं की पूर्ति के लिये तीव्र भक्त योग से भगवान् पुरुषोत्तम की आराधना करनी चाहिये ।

वास्तव में आराधना-उपासना का मुख्य प्रयोजन तो भगवत् प्राप्ति ही होना चाहिये, किन्तु जब तक अन्तःकरण में नाना कामनायें भरी हुई हैं, तब तक निष्काम उपासना हो ही नहीं सकती । अतः कामना पूर्ति के निमित्त भी सकाम भाव से परमपुरुष परमात्मा श्रीमन्नारायण की ही उपासना करनी चाहिये ।

छांदोग्य उपनिषद् में सामवेद सम्बन्धी उद्गीथ की अनेक प्रकार की उपासनाओं का पीछे वर्णन आ चुका है । यहाँ तक कि उद्-गी-थ इस शब्द की भी उपासना बतायी है । उसी प्रकार सामवेद के मन्त्रों में जो पाद पूर्ति के लिये स्तोम बताये गये हैं, वे स्तोम निम्नलिखित १३ हैं—(१) हाड, (२) हाइ, (३) अथ, (४) इह, (५) ई, (६) ऊ, (७) ए, (८) औहोयि, (९) हिं, (१०) स्वर, (११) या, (१२) वाक और (१३) हुं हैं । इन तेरह को सामवेदज्ञ पाद पूर्ति अर्थ मन्त्रों के साथ प्रयोग करते हैं । इन स्तोमों को भी भिन्न-भिन्न कामनाओं से पृथक् उपासना बतायी गयी है । इसी उपासना को स्तोम अक्षर सम्बन्धिनी उपासना कहते हैं । अब आगे इसी उपासना का वर्णन है ।

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! स्तोम अक्षर सम्बन्धिनी सामवेद की उपासना बताते हैं । सामवेद के १३ स्तोम हैं । उन अक्षरों

की तद्गत कामना के अनुसार उपासना करनी चाहिये । जैसे—
 पहिला स्तोम है हाइउ । सामवेद गान करने वाले हा इ उ,
 हा इ उ बहुत गाते हैं । यह हा उ शब्द मनुष्यलोक का वाचक
 है । अर्थात् निसे मनुष्यलोक के सुखों की कामना हो उसे हा इ
 उ इस स्तोम की उपासना करनी चाहिये ।

दूसरा स्तोम है—वाङ्—यह वाङ् साक्षात् वायुलोक का
 श्रोतक है । जिस वायुलोक में जाकर यहाँ के सुखोपभोगों की
 कामना हो उसे इस वा इ स्तोम की उपासना करनी चाहिये ।

तीसरा स्तोम है—अथ—यह साक्षात् चन्द्रलोक का वाचक
 है, निसे चन्द्रलोक में जाने की कामना हो उसे इस स्तोम को
 चन्द्र स्वरूप मानकर इसी की उपासना करनी चाहिये ।

चौथा स्तोम है—इह—यह आत्मा का वाचक है । जिसे
 आत्मसुख की अभिलाषा हो, उसे इस स्तोम द्वारा उपासना
 करनी चाहिये ।

पाँचवाँ स्तोम है—ई—यह साक्षात् अग्नि का स्वरूप है । जिसे
 तेजस्वी बनकर अग्निलोक में जाने की इच्छा हो, उसे इसी को
 अग्नि मानकर उसकी उपासना करनी चाहिये ।

छठा स्तोम है—ऊ—यह साक्षात् सूर्य स्वरूप है । जिसे तेजस्वी
 सूर्यलोक में जाने की कामना हो, उसे इसी—ऊ—की उपासना करनी
 चाहिये ।

सातवाँ स्तोम है—ए—यह आग्रहण का बोधक है । जिसे
 जिस देवता का आग्रहण करना हो, इस स्तोम द्वारा उस देवता
 का आग्रहण करे ।

आठवाँ स्तोम है—ओहोयि—यन् विष्वेदेयो का स्वरूप है,
 जिन्हें विश्वेदेवताओं से राज्य की कामना हो, उन्हें इसके द्वारा
 उनकी उपासना करनी चाहिये ।

नौवाँ स्तोम हे—हि—यह साक्षात् प्रजापति का स्वरूप है। प्रजापति अन्न के स्वामी हैं। जिसे बहुत अन्न की कामना हो, उसे इन स्तोम द्वारा प्रजापति की उपासना करनी चाहिये।

दशवाँ स्तोम हे—स्वर—यह प्राण स्वरूप है। स्वरोपासना पीछे यता आये हैं। जिन्हें प्राणों को प्रबल बनाने की कामना हो, उन्हें इस स्तोम द्वारा प्राणों की उपासना करनी चाहिये।

ग्यारहवाँ स्तोम हे—या—यह अन्न स्वरूप है। अन्न की उपासना भा बता चुके हैं, जिसे बहुत अन्न की इच्छा हो, उसे अन्न ब्रह्मरूप से इसकी उपासना करनी चाहिये।

बारहवाँ स्तोम हे—वाक्—यह साक्षात् त्रिराट् पुरुष का स्वरूप है, जिसे वाणी द्वारा रहस्य प्रकट करने की इच्छा हो, उसे इस स्तोम को त्रिराट् मानकर इसकी उपासना करनी चाहिये।

तेरहवाँ स्तोम हे—हु—यह सबमे व्याप्त रहने वाला अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म है। यह वर्णनातीत है। इसका निरूपण करना सम्भव नहीं। यह सर्वश्रेष्ठ स्तोम है।

इस प्रकार यह सामवेद के अवयवभूत स्तोम अक्षरों की उपासना कही। जो इस रहस्य को जान लेता है, उसकी सब इच्छायें पूर्ण होती हैं। वाणी उपासक के निमित्त दुग्ध स्वयं ही दुहती है, अर्थात् उसकी वाणी अपना रहस्य उसके सम्मुख स्वयं ही प्रकट कर देती है। वह अन्नवान् हो जाता है, अर्थात् उसके सम्मुख भोग सामग्रियों की कमी नहीं रहती और उसमें अन्न को पचाने की-भोगों को भोगने की सामर्थ्य भी यथेष्ट आ जाती है।”

शौनकजी ने कहा—“सूतजी! इन स्तोमों की उपासना कैसे करनी चाहिये?”

हंसकर सूतजी ने कहा—“भगवन्! यह बात तो किसी

सामवेद ये रहस्य को जानने वाले सिद्धहस्त परमोपासक से ही पूछनी चाहिये । मैंने तो भगवती श्रुति ने जो अक्षर कहे—उनका यथामति यथासामर्थ्य अर्थ बता दिया । इसमें कुछ त्रुटि रह गई हो उसे सवान्तयामो परमात्मा परिपूर्ण कर लें । यह मैंने साम सम्बन्धी प्रथम अध्याय की उद्गीथ सम्बन्धिनी विविध उपासनायें बतायी । अब इस उपनिषद् के आगे के द्वितीयाध्याय में जैसे साधु दृष्टि से समस्त सामवेद की उपासना बतायी है, उसका वर्णन मैं आपसे करूँगा ।”

छप्पय

प्रजापती 'हिकार' प्राण ही 'स्वर' बतलायो ।
 'या' है अन्न स्वरूप 'वाक्' धीराट कहायो ॥
 'हुंकार' हु अव्यक्त स्तोम ये तेरह सब हैं ।
 सब रहस्य फूँ जानि उपासन फलवति तब है ॥
 करे उपासन स्तोम की, रहस वाक् प्रकटित करै ।
 भोग भोगिबे शक्ति हो, सब भोगनि तै घर भरै ॥

इति माण्डूक्य उपनिषद् के प्रथम अध्याय में

त्रयोदश खण्ड समाप्त ।

प्रथम अध्याय समाप्त

समस्त साम की साधु भाव से उपासना

[१०६]

ॐ समस्तस्य खलु साम्न उपासनं साधु यत् खलु
साधु तत्सामेत्याचक्षते यदसाधु तदसामेति ॥१॥
(छा० उ० द्वि० प्र० १ ख० १ म०)

अर्थ

साधु दृष्टि तैँ सकल साम की करै उपासन ।
साम साधु कूँ कहैं असाम अ-साधु कहावन ॥
साम भाव तैँ जाई साधु ते जन कहलावे ।
जे असाम तैँ जाई असाधु हु तिनहिँ बतावे ॥
साम, साधु, पर्याय शुभ, अशुभ, असाधु, असाम सम ।
साम भाव राखै सदा, तजै असामहिँ घोरतम ॥

काशी में जाओ तो वहाँ के लोग शास्त्रीय वचनों का उद्धरण
देकर काशी को ही समस्त तीर्थों से श्रेष्ठ बतावेंगे, अन्य सभी तीर्थों
को उसकी समता में तुच्छ सिद्ध करेंगे । प्रयागराज में जाओ तो
समस्त तीर्थों का एक छत्र समाट् तीर्थराज प्रयाग को ही बता-
येंगे । अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, काची, अवन्तिका तथा

ॐ समस्त सामवेद की उपासना साधु भाव ॥ करनी चाहिये ।
'साम' शब्द का साधु अर्थ है जा साधु होता है उस साम और जो
असाधु होता है उसे असाम कहा करते हैं ।

द्वारका ये पवित्र सात पुरियाँ हैं, ये तो तीर्थराज की सात पट रानियाँ हैं, अयोध्या में जाओ तो उसे सबसे श्रेष्ठ बतायेंगे। कहने का अभिप्राय इतना ही है, जिस तीर्थ में जाओ वहाँ के लोग उस तीर्थ को सर्वश्रेष्ठ तथा उसके अतिरिक्त अन्य तीर्थों को हेय बतावेगे। यहाँ अन्य तीर्थों को हेय बताने से उनकी निन्दा में तात्पर्य नहीं है। अपना तीर्थ श्रेष्ठ है, उस तीर्थ की श्रेष्ठता में ही तात्पर्य है। इसी प्रकार विद्याओं में वेदों की भी बात है। विद्याओं में अध्यात्म विद्या को सर्वश्रेष्ठ बताया है, किन्तु वैद्यक विद्या को अधम से भी अधम बताया है। (वैद्यविद्याधमाधमा) वैद्य को अत्यन्त निकृष्ट बताया है। यात्रा में उसका दर्शन अशुभ बताया है, श्राद्ध में वैद्य को बुलाना निषेध है, वैद्य को अपाकतेय बताया है, उसे ब्राह्मणों की पक्ति में बिठाना निषेध है। वैद्य के घर भोजन करना निषेध है। वैद्य के अंग्रे को फोड़े का पोष-राध-बताया है। (वैद्यस्य अन्नं पूयाभ्रम्) किन्तु आयुर्वेद शास्त्र में आयुर्वेद को ही सब वेदों में श्रेष्ठ बताया गया है। चरक के सूत्र स्थान में लिखा है यह आयुर्वेद आयु का वेद होने से सब वेदों से अधिक पवित्र है, ऐसा वेदज्ञ पुरुषों का मत है क्योंकि मनुष्यों के दोनों लोकों का हित इस वेद में बताया गया है।*

इसी प्रकार वेदों की भी इसमें बड़ी प्रशंसा की गयी है। वेदों को जीवन दाता, प्राण देने वाला, सबसे श्रेष्ठ परोपकारी बताया है। वहाँ वेदों को उपदेश करते हुए कहा है—“वेद वनने वाले बुद्धिमान पुरुष को अपने गुणों की सम्पत्ति के लिये अत्यधिक

ॐ तस्यायुषं पुरातमो वेदो वेदविदा मतः ।

वदयते यन्मनुष्याणां लोकयोः सार्थोहितम् ।

प्रयत्न करना चाहिये । जिससे वह मनुष्यों में वास्तविक प्राणद-
जीवन प्रदान करने वाला-बन सके ।”

यहाँ आयुर्वेद की तथा आयुर्वेद के ज्ञाता की महत्ता बताने
में तात्पर्य है, दूसरे वेदों की निन्दा में तात्पर्य नहीं है । जिसका
जो विषय हो, उसे अपने विषय को सर्वश्रेष्ठ मानकर ही उसकी
उपासना करनी चाहिये ।

इसी प्रकार वेदों का भी बात है । वेदा का उत्पत्ति के सम्बन्ध
में मार्कण्डेय पुराण में मार्कण्डेय मुनि ने बताया है, कि ब्रह्माजी
के चार मुखों से चारों वेदों का उत्पत्ति हुई । पहिले पूर्व मुख से
ऋग्वेद हुआ यह रजोगुण रूप है, दूसरे दक्षिण मुख से यजुर्वेद
हुआ यह सत्वगुण रूप है । पश्चिम तीसरे मुख से सामवेद हुआ
यह तमोगुण रूप है । चौथे मुख से अथर्ववेद हुआ घोर घोर
स्वरूप है । इस प्रकार सामवेद को तमोगुण रूप कहकर उसे हेय
बताया है,^१ इसलिये प्रातःकाल ऋग्वेद का पाठ करे, मध्याह्न
में यजुर्वेद का पाठ करे और सायंकाल में सामवेद का करे इसे
अभिचारक बताया है । ऋग्वेद को ब्रह्मा कहा है, यजुर्वेद को
विष्णु कहा है और सामवेद को रुद्र कहा है और इसकी ध्वनि
को भी अशुचि बताया है । क्यों बताया है, इसके लिये कहते
हैं—ऋग्वेद तो देवता और देवियों के लिये है, यजुर्वेद मनुष्यों के

। भगवद्गुणमात्मनः

स्वगुणसम्पत्तिः ।

पर प्रयत्नमातिष्ठेत् प्राणद स्यादयथा नृणाम् ।

(चर० सं० सू० स्था० प्र० प्र ६)

ॐ रश्मि रजोगुणा सत्त्व यजुषश्च गुणो मुने ।

तमोगुणानि सामानि तम सत्त्वमयवपुः ॥

ऋचस्तपस्ति पूषाह्वे मध्याह्ने च यजुषि वै ।

सामानि चापराह्वे तु तपस्ति मुनि सत्त्वम् ॥

लिये और सामवेद पितरों के लिये है, इसीलिये इसकी ध्वनि अशुचि मानी गयी है।^१ अतः सामवेद की ध्वनि सुनने के अनन्तर ऋग्वेद तथा यजुर्वेद को कभी भी न पढ़ना चाहिये।^२

इम प्रकार पहिले लोगो में साम ध्वनि के सम्बन्ध में कम आदर रहा होगा। हमारी यह छांदोग्य उपनिषद् सामवेद की ही उपनिषद् है। अतः इसने सामवेद की साङ्गोपाङ्ग उपासना का वर्णन किया है। सर्वप्रथम प्रणव की उपासना बताया फिर स्तोमों की, उद्गीथ का महत्त्व बताया अब वह यह यताना चाहती है, कि सम्पूर्ण सामवेद ही शुभ है, साधु है। उसकी ध्वनि साधुरूप है, परमशुभ है, जो इस भावना से समग्र सामवेद की उपासना करता है उसके सम्पूर्ण मनोरथ सिद्ध होते हैं।

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! यह जो छान्दोग्य उपनिषद् है, यह सामवेदीय उपनिषद् है, इसमें सामोपासना की ही उत्कृष्टता बताया है। प्रथम अध्याय में साम के जो अंग उपाङ्ग अवयव हैं—जैसे ओंकार जो सामवेद का अवयव है उसकी व्याख्या, उसकी आधिदैविक अध्यात्म उपासना, ओंकार के आश्रय से अमृतत्व की प्राप्ति, सूर्य तथा प्राण रूप में ओंकार की उपासना, उद्गीथ जो साम का एक भाग है उसकी विविध रूपों से उपासना, फिर

^१ शातिक ऋक्ष पूर्वाह्णे यजुः स्वनृषपोष्टिकम् ।

प्रपराह्णे स्थित नित्यं साम स्वेवाभिचारिकम् ॥

मृष्टी च ऋद्धमुखो ब्रह्मा स्थिती विष्णुयजुर्मयः ।

रुद्र साममयोऽन्ते च तस्मात्तस्या शुचिर्ध्वनिः ॥

^२ ऋग्वेदो देव दैवस्यो यजुर्वेदस्तु मानुषः ।

सामवेदः स्मृतः पित्र्यस्तस्मात्तस्या शुचिर्ध्वनिः ।

सामध्वनावृत् यजुषी नाधीयीत न दाचन (म. ४। १२३)

सामवेद के जो तेरह स्तोम हैं, इनकी उपासना इस प्रकार ये सामवेद के सब अवयव हैं, ये स्तोत्र उद्गीथ आदि साम के एक देशीय अंग हैं। अब आगे समस्त सामवेद से सम्बन्ध रखने वाली उपासनाओं का वर्णन किया जायगा। जैसे प्रथम अध्याय में सर्वप्रथम ओंकार का महत्त्व बताया गया है, महत्त्व बताकर ही तो ओंकार की उपासनार्थ बताया जा सकता है। जिसकी उपासना करनी हो पहिले उसके महत्त्व का निरूपण करना चाहिये। क्योंकि महत्त्व ज्ञान हो जाने पर उपासना में रुचि, अनुराग तथा आसक्ति होती है। अब तक साम के अंगों के अवयवों की उपासना कही। अब समस्त साम जो अग्नी है—अवयवी है—उसका महत्त्व जानकर तब उसकी उपासना करनी चाहिये।

पहिले 'साम' शब्द को ही लीजिये। साम शब्द ही कितना पवित्र है। साम शब्द का पर्याय है 'साधु' लोक में कहावत है अमुक विशिष्ट व्यक्ति के समीप वह विद्यार्थी साम भाव से गया, तो वे बड़े प्रसन्न हुए, उन्होंने उसे पुरष्कृत किया। यहाँ सामभाव से का अर्थ हुआ साधु भाव से गया। साधु भाव का परिणाम क्या होता है, महत् पुरुषों की कृपा तथा पुरष्कृत होना।

इसके विपरीत कहते हैं—अमुक विद्यार्थी उन विशिष्ट व्यक्ति के समीप असामभाव से गया। तो वे उस पर बड़े अप्रसन्न हुए, उन्होंने उसकी बड़ी भर्त्सना की। यहाँ असामभाव से जाने का अर्थ हुआ असाधुभाव से जाना। उसका परिणाम क्या? महत् पुरुषों का प्रकोप, उनका शाप आदि।”

दूसरे साम शब्द सुष्ठु, सुन्दर, शोभन तथा शुभ अर्थों में भी प्रयुक्त होता है। जैसे कोई पूछे—“आप किसी काम से अमुक नगर में गये थे, वहाँ क्या हुआ?” तो यदि अच्छा हुआ होगा

तो आप कहेंगे—“वहाँ हमारा ‘साम’ हुआ। अर्थात् साधु हुआ, शुभ हुआ, भगल हुआ, शोभन हुआ, सुन्दर हुआ।” यदि वहाँ कुछ अनिष्ट हो गया हो, तो कहेंगे—“अजी, वहाँ तो असाम हुआ, अर्थात् असाधु हुआ, अशुभ हुआ, अमङ्गल हुआ, अशोभन हुआ।”

जब लोक में ही ‘साम’ शब्द प्रचलित अर्थ में मङ्गलवाचक, साधुवाचक, शुभवाचक तथा कल्याणवाचक है, तो फिर वेद का साम तो परममङ्गल, परमसाधु तथा परमकल्याणकारक है, इस लिये समग्र सामवेद की श्रद्धा के साथ उपासना करनी चाहिये।

इस भाव को जानकर सामवेद को शुभ मानकर जो पुरुष साम की उपासना करते हैं, वे भी सामभाव—साधुभाव को प्राप्त हो जाते हैं। उनके समीप साधु धर्म शीघ्र ही आ जाते हैं—धर्म के जो साधु लक्षण हैं—जैसे धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इन्द्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्य तथा अक्रोधादि सद्गुण स्वभावतः आ जाते हैं। उनके पाप भग जाते हैं उसे अभ्युदय तथा निःश्रेयस् की प्राप्ति होती है। धर्म के ये समस्त गुण समग्र सामोपासक के समीप स्वयं ही आकर बिनम्र हो जाते हैं। अर्थात् उपामक के भोग्य बन जाते हैं। जब स्वयं साम शब्द ही इतना शुभ है, तो उसके गायन की ध्वनि कितनी शुचि पवित्र होगी। अतः सामवेद के किसी भी भाग की किसी भी स्तोत्र की स्तुति मुनकर प्रमन्न होना चाहिये उसे परमपवित्र मानकर आह्वानित होना चाहिये।

गीनकर्जी ने कहा—“सामवेद तो स्वयं ही परम पवित्र है, यह भगवन् विभूति ही है, इसे यहाँ पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी ?”

सूतजी ने कहा—“भगवन् ! लोक में वेद में सर्वत्र संपर्प

देखने में आता है, प्राचीनकाल में सामवेद ध्वनि को अन्य वेद पाठी उतना महत्त्व नहीं देते थे, इसीलिये तो यज्ञों में सायं सवनों में ही सामवेद का पाठ रखा जाता था और सामवेद गायन के अनन्तर फिर ऋग् तथा यजुर्वेद का उच्चारण नहीं करते थे।”

शौनकजी ने कहा—“सूतजी ! ऐसी बात तो नहीं है, ज्योतिषोम यज्ञों में सामवेद के वडिष्पवमान स्तोत्र की जो तृच-तीन-तीन ऋचायें हैं उनका गायन तो प्रातःकाल प्रातःसवन में ही होता है।”

सूतजी ने कहा—“भगवन् ! वह सामान्य नहीं विशेष विधि है। फिर उसमें भी सामवेद के गाने वाले १. उद्गाता, २. प्रस्तोता, ३. प्रतिहर्ता तथा ४. सामगायक ब्रह्मा ये चारों सामवेदीय यजमान को लेकर मंडप के बाहर हो जाते हैं। उसका गायन मंडप में न करके मंडप के बाहर एक दूसरे का वस्त्र पकड़े हुए गाते-गाते चात्वाल देश की ओर जाते हैं। यह प्रातः सवन में मंडप के बाहर का कृत्य है। मण्डप में अन्य वेदों का पाठ होता ही रहता है।”

हमारी छांदोग्य की भगवती श्रुति कहती है साम सदा शुद्ध और साधु है, इसी भाव से समग्र साम की उपासना करनी चाहिये। आगे चलकर तीनों सवनों में साम का कौन-कौन-सा भाग गाना चाहिये। इसको भी धतावेंगे। अब लोक विषयक पञ्चोपासना का वर्णन करेंगे। ऊपर के और नीचे के लोको की किस प्रकार सामोपासना करनी चाहिये। इसका संक्षेप में वर्णन किया जायगा। इन उपासनाओं का रहस्य तद्विषयक ज्ञाताओं से ही भली-भाँति जाना जा सकता है। श्रुतिओं को तथा उनके अर्थों को श्रवण का भी बड़ा माहात्म्य है, इसी भाव से भगवती श्रुति के अर्थों का निरूपण किया है। अल्प बुद्धि होने के कारण जो कुछ

त्रुटि रह जाय, उसे सर्वात्मा जगदाधार क्षमा कर देंगे और स्वयं परिपूर्ण बना लेंगे। क्योंकि वे स्वयं परिपूर्ण हैं। उनके नाम स्मरण से मन्त्र, तंत्र, देश, कालादि सम्बन्धी समस्त त्रुटियाँ निश्छिद्र बन जाती हैं।

छप्पय

साम भाव या साधुभाव तै करे उपासन ।
 साधुभाव तिनि होइ आई ढिंग घरम साधु तिन ॥
 जगत् प्रतिष्ठा होइ पाप सभरे नसि जायँ ।
 लोक अम्युदय होइ मोक्ष की पदवी पावै ॥
 दम, धृति, विद्या, शौच, धी, सत्य, क्षमा, अक्रोध ये ।
 अस्तेय हु इन्द्रिय दमन, सहज नम्र है जायँ ते ॥

लोक सम्बन्धी पञ्चविध सामोपासना

[११०]

लोकेषु पञ्चविधं सामोपासीत पृथिवी हिंकारोऽग्निः
प्रस्तावोऽन्तरिक्षमुद्गीय आदित्यः प्रतिहारो द्यौर्निधनमित्यु-
र्ध्वेषु ॥१॥ ❀

(छा० उ० द्वि० अ० २ ख० १ म०)

छप्पय

ऊपर नीचे लोक पंचविध करै उपासन ।
पृथिवी है हिंकार अग्नि प्रस्ताव कह्यो इन ॥
अन्तरिक्ष उद्गीय कह्यो प्रतिहार सूर्य वर ।
स्वर्गलोक है निधन उपासक मृत निवसे नर ॥
धर्म रूप अज तै भये, पृथिवी आदिकलोक सब ।
साम रूप ये लोक है, मिलै उपासन भोग सब ॥

वैदिक उपासनायें हमें ऊपर उठाने वाली होती हैं । जब तक हम ऊपर के लोकों का-स्पर्शादि तथा नरकादि लोकों का-अभित्व न मानेंगे, तब तक धर्मार्थ सहे जाने वाले कष्ट व्यर्थ हैं । लोक में जो कृच्छ्र चान्द्रायणादि व्रत करते हैं, शरीर को सुखाने को नाना

* लोकों में पाँच प्रकार की सामोपासना करनी चाहिये । पृथ्वी हिंकार है, अग्नि प्रस्ताव है, अन्तरिक्ष उद्गीय है, आदित्य प्रतिहार है और स्वर्ग निधन है, ये ऊपर के लोकों की उपासनायें हैं ।

भौति के तप करते हैं, वे सब परलोक प्राप्ति के लिये ही तो करते हैं। यदि परलोको का अस्तित्व ही न मानें-मरने पर जीव की ऊर्ध्वगति या अव्योगति होती है, उसे स्वर्ग या नरकादि लोकों की प्राप्ति होती है, इस सिद्धान्त को मानने पर ही शुभ कर्मों का अनुष्ठान नाना भौति की उपासनायें सम्भव हैं। यदि जीव का सम्बन्ध केवल शरीर तक ही मानें कि जब तक शरीर है, तब तक जीव है, शरीर के नष्ट होते ही जीव भी नष्ट हो जाता है, तब तो शुभ कर्मों का उपासनाओं को-कोई आवश्यकता ही नहीं रहती, तब तो केवल शरीर को पुष्ट बनाये रखना ही परम पुरुषार्थ है। तब धर्म सदाबार की भी आवश्यकता नहीं। तब तो जैसे बने तैसे शरीर को पुष्ट करो। ऋण लेकर भी शरीर को पुष्ट बनाने को घृत पीओ। क्योंकि शरीर के भस्म हो जाने पर जीव भी नष्ट हो जायगा, फिर कौन ऋण चुकाने आता है, कौन सुकृत दुष्कृतों का भोग भोगने आता है। शरीर ही सब कुछ है परलोक परलोक कुछ नहीं॥ ऐसे नास्तिक लोग वेद नहीं मानते परलोक नहीं मानते। हमारे यहाँ ईश्वर को मानो चाहे न मानो इसमें आस्तिकता नास्तिकता नहीं मानी जाती। जो वेद को नहीं मानता, परलोक को नहीं मानता वही नास्तिक है (नास्तिकों वेद निन्दकः) और जो वेद का तथा परलोक को मानता है वही आस्तिक है।

ऊपर के मात और नीचे के सात इस प्रकार चौदह लोक सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में बताये गये हैं। इन चौदह को त्रिलोक में भी विभक्तकर लेते हैं। जैसे नीचे के सात लोकों को भू-मित्र-पृथ्वी

॥ यावज्जीवेत् सुप्त जीवेत् ऋणं कृत्वा धृतं विप्रेत् ।

भस्मी भूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः ॥

(चारवाह सिद्धान्त)

के छेद मानकर नीचे के सात और पृथ्वी को—इस प्रकार आठ लोको को तो पृथ्वीलोक, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के अन्तरिक्ष-पोल—या अथकाश को अन्तरिक्षलाक और स्व, मह, जन, तप और सत्य इन पाँचों की स्वर्ग में गणना करके त्रिलोकी में ही सथका समावेश कर लेते हैं। यहाँ हमारे सामवेद वाले लोको के पाँच विभाग करते हैं। उनके ये दो विभाग करते हैं, एक तो नीचे से ऊपर को जाने वाले (उर्ध्व लोक) ऊपर मुख वाले। दूसरे ऊपर से नीचे आने वाले (आवृत्ता) नीचे मुख वाले लोक हैं। नीचे से ऊपर जाने वाले (१) पृथ्वीलोक, (२) अग्निलोक, (३) अन्तरिक्ष लोक, (४) आदित्य लोक और (५) पाँचवाँ द्यूलोक या स्वर्गलोक ये ऊपर मुख वाले लोक हैं। उर्ध्व गति वाले नीचे से इन्हीं ऊपर के लोको को जाते हैं। अब ऊपर से नीचे आने वाले लोक आवृत्त यानीचे मुख वाले कहाते हैं। इन लोको को उलट दो जसे (१) द्यु या स्वर्गलोक, (२) आदित्यलोक, (३) अन्तरिक्षलोक, (४) अग्नि लोक और पृथ्वीलोक। इन लोकों की उपासना इन लोकों के भोगों की प्राप्ति के निमित्त करनी चाहिये।

सूतजी कहते हैं—‘मुनियो! सामवेद के जिस भाग को केवल उद्गाता गाता है, उसे ‘उद्गीथ’ कहते हैं, जिसे प्रस्ताता गाता है, उसे प्रस्ताव कहते हैं और जिसे प्रतिहर्ता गाता है उसे प्रतिहार कहते हैं। इस प्रकार (१) उद्गीथ, (२) प्रस्ताव और (३) प्रतिहार तीन तो ये हुए। अब तीन ऋत्विज ‘हिं’ इस साम के स्तोम द्वारा जिसका गान करते हैं उसे हिंकार कहते हैं चौथा यह हिंकार हुआ। अब पाँचवाँ ‘निधन’ है। निधन उसे कहते हैं जिसका समस्त ऋत्विज मिलकर गान करते हैं। इस प्रकार (१) उद्गीथ, (२) प्रस्ताव, (३) प्रतिहार, (४) हिंकार और

(५) निधन ये पाँच प्रकार के सामवेद के ऋत्विज् वताये हैं। इन पाँच ऋत्विज् द्वारा पाँच लोकों की उपासना करे ?”

शौनकजी ने पूछा—“किस ऋत्विज् द्वारा किस लोक की उपासना करे ?”

सूतजी ने कहा—“पहिला पृथ्वी लोक इसकी लोक भावना से—साधु भावना से भी—उपासना करनी चाहिये।”

शौनकजी ने कहा—“सूतजी ! एक में दो भावना कैसे करे ? या तो साधु भावना से ही उपासना करे या लोक भावना से ? दोनों भावनाएँ एक साथ कैसे होंगी ?”

सूतजी ने कहा “भगवन् ! जैसे हम कहते सुन्दर अंगूठी में सुवर्ण की भावना करे। सुन्दर घड़े में मृत्तिका रूप में भावना करे। चीनी के बने हाथी में चीनी हाथी की भावना करे। तो ये दो नहीं एक-सी ही भावनाएँ हैं। अंगूठी सुवर्ण की ही है सुवर्ण मय है घड़ा मृत्तिका का ही है अतः मृत्तिकामय है, चीनी का बना हाथी चीनीमय ही है दोनों एक दूसरे में अनुगत हैं। पृथ्वी आदि लोक स्वयं साधु हैं इन लोकों में साधु भावना अनुगत है। इसलिये पहिले शास्त्र ने आज्ञा दी साधु भाव से उपासना करो। साधुता स्वतः प्राप्त होने पर साधु कहना शास्त्रीय आदेश है। क्योंकि कार्य और अकार्य में शास्त्रीय वाक्य ही प्रमाण भूत हैं।”

शौनकजी ने कहा—“हाँ, तो प्रथम भूलोक है इसकी किस ऋत्विज् से उपासना करनी चाहिये ?”

सूतजी ने कहा—“जिसे तीन ऋत्विज् ‘हिं’ इस स्तोम द्वारा गाते हैं उस हिंकार द्वारा पृथ्वी की उपासना करनी चाहिये। अर्थात् पृथ्वी ही हिंकार है ऐसी दृष्टि करके पृथ्वी लोक की उपासना करनी चाहिये।”

शौनकजी ने पूछा—“सूतजी ! तीन ऋत्विज मिलकर सामवेद के ‘हिं’ स्तोम द्वारा हिंकार का गान कैसे करते हैं ।”

सूतजी ने कहा—“यह हिंकार वृच है । अर्थात् तीन-तीन ऋचाओं वाला यह स्तोत्र है । प्रथमा भक्ति से पहिले तीन से पहिला ऋत्विज ‘हिं’ का गान करता है । फिर मध्यमा भक्ति से दूसरा ऋत्विज, दूसरी तीन ऋचाओं से गान करता है, फिर तीसरा ऋत्विज शेष तीन से ‘हिं’ का गान करता है । ऐसे तीनों मिलकर इस हिंकार का गान करते हैं । इस प्रकार हिंकार स्तोत्र को पृथ्वी का ही रूप मानकर इसके द्वारा पृथ्वीलोक की उपासना करनी चाहिये ।”

शौनकजी ने पूछा—“द्वितीय अग्निलोक है, इसकी उपासना सामवेद के किस ऋत्विज द्वारा करनी चाहिये ।”

सूतजी ने कहा—“मैं पहिले ही बता चुका हूँ कि प्रस्ताता जिस साम स्तोत्र का गान करता है उसे प्रस्ताव कहते हैं । उस प्रस्ताव द्वारा अग्निलोक की उपासना करनी चाहिये । अग्नि ही प्रस्ताव है इस दृष्टि से अग्नि की उपासना करनी चाहिये ।”

शौनकजी ने पूछा—“तृतीय अन्तरिक्ष लोक है, उसकी उपासना सामवेद के किस ऋत्विज द्वारा करनी चाहिये ?”

सूतजी ने कहा—“अन्तरिक्ष लोक की उद्गीथ द्वारा उपासना करनी चाहिये । अन्तरिक्ष को उद्गीथ का ही स्वरूप माने, उसी दृष्टि से उपासक द्वारा उसका गान करना चाहिये ।”

शौनकजी ने पूछा—“चतुर्थ आदित्य लोक है, इसकी उपासना किस ऋत्विज द्वारा करनी चाहिये ।”

सूतजी ने कहा—“भगवन् प्रतिहर्ता ऋत्विज जिस स्तोत्र द्वारा साम गान करता है उसे प्रतिहार कहते हैं, उस प्रतिहार द्वारा

आदित्य को ही प्रतिहार मानकर आदित्य लोक की उपासना करनी चाहिये ।”

शौनक जी ने पूछा—“सूतजी ! पंचम जो द्युलोक-स्वर्ग है, उसकी किस ऋत्विज द्वारा उपासना करनी चाहिये ।”

सूतजी ने कहा—“ब्रह्मन् ! सब ऋत्विज मिलकर साम के जिस स्तोत्र का गान करते हैं, उस निधन द्वारा द्युलोक की उपासना करनी चाहिये । द्युलोक को निधन स्वरूप मानकर निधन दृष्टि से उसकी उपासना करनी चाहिये ।”

शौनक जी ने पूछा—“पृथ्वी लोक कहाँ से लेकर कहाँ तक है ?”

सूतजी ने कहा—“ब्रह्मन् ! अतल, वितल, सुतल, पातालादि जो सातो नीचे के लोक हैं, वे सब पृथ्वी के ही अन्तर्गत हैं । इसीलिये इन नीचे के सातो लोकों को सप्त भूविबर भी कहते हैं । ऊपर एक अवीचि स्थान है वहाँ से लेकर सुवर्ण का जो सुमेरु पर्यंत है—जिसे इन चर्म चक्षुओं से किसी भी प्रकार नहीं देखा जा सकता । जो इलायूत खंड में अवस्थित है वह इलायूत खंड की कमल की कर्णिका के सदृश मध्य में स्थित है । उसके चारों ओर अष्टदल कमल के सदृश आठ खंड में जिनमें से मनुष्य केवल भरन खंड—या अजनाम खंड—को ही देख सकता है । समुद्र का जल जहाँ तक दूरा हो वह सभी भाग भारतवर्ष है । शेष आठ भू स्वर्ग है । उनमें स्वर्ग से पुण्य शेष वाले पुरुष रहते हैं, उनकी आयु सदृश वर्षों की होती है । भारतवर्ष के मनुष्य इस मर्त्य शरीर से उनमें जा नहीं सकते । ये सब सप्तद्वीप और आठ खंड सुमेरु से सटे हुए हैं । इसीलिये अवीचि स्थान से लेकर सुमेरु पर्यंत की पाँच तक का सम्पूर्ण भाग भूलोक कहलाता है ।”

शौनकजी ने पूछा—“फिर अन्तरिक्ष लोक कहाँ तक है ?”

सूतजी ने कहा—“भूलोक भुवर्लोक और स्वर्ग लोक इन तीनों लोको का आधार सुमेरु पर्वत ही है। सुमेरु के पृष्ठ भाग नीचे का सब स्थान भूलोक है। सुमेरु के जो आठ शिखर हैं, उन पर इन्द्रादि आठ लोकपालों की पुरियाँ हैं, वे सब की सब स्वर्गलोक के अन्तर्गत हैं, स्वर्गलोको से नीचे और पृथ्वी लोक से ऊपर इन दोनों के मध्य में जो सुमेरु पर्वत की पीठ से लेकर ध्रुवलोक पर्यन्त जिस में ग्रह नक्षत्र तथा तारागण भ्रमण करते रहते हैं उसी का नाम अन्तरिक्ष लोक है।”

शौनकजी ने पूछा—“दुलोक कहाँ तक है ?”

सूतजी ने कहा—“सुमेरु पर्वत के आस-पास के आठ शिखरों पर तो आठ लोकपालों की पुरियाँ हैं, बीच का जो सबसे ऊँचा शिखर है उस पर ब्रह्माजी की एक विशिष्ट सभा है, ब्रह्मलोक से कभी-कभी ब्रह्माजी आकर इस सभा में अपनी बैठक किया करते हैं। अष्ट लोकपालों की पुरियाँ, ब्रह्माजी की सभा ये सब स्वर्गलोक के अन्तर्गत हैं। स्वर्गलोक पाँच प्रकार का है।”

शौनकजी ने पूछा—“पाँच प्रकार का स्वर्गलोक कौन-कौन-सा है ?”

सूतजी ने कहा—“(१) स्वर्गलोक, (२) महर्लोक, (३) जन लोक, (४) तपलोक और (५) सत्यलोक ये पाँचों ही स्वर्गलोक के अन्तर्गत माने जाते हैं। इनकी तीन संज्ञायें हैं।”

शौनकजी ने पूछा—“वे तीन संज्ञायें कौन-कौन-सी हैं ?”

सूतजी ने कहा—“एक तो महेन्द्र संज्ञा है, जिसके अन्तर्गत महेन्द्र आदि अष्ट लोकपालों की पुरियाँ आ जाती हैं, जिसे स्वर्ग लोक, देवलोक, नाक, त्रिदिव, द्यौः त्रिविष्टप आदि कहते हैं ये सब महेन्द्र संज्ञा के अन्तर्गत हैं। दूसरी संज्ञा है प्राजापत्य। उसका नाम महर्लोक है। उसमें प्रजावान्, गृहस्थी-महर्षिगण,

निवास करते हैं, जैसे वसिष्ठ, विश्वामित्र, जमदग्नि, भरद्वाज, अत्रि आदि-आदि। इसमें अवकाश प्राप्त मनु, प्रजापति, इन्द्रादि भी आकर निवास करते हैं। ये प्रजावानों के-संतति वालों के-सपत्नीक महर्षियों के-लोक हैं। इसीलिये महर्लोक की प्रजापति लोक भी सज्ञा है। अथ महर्लोक से आगे जो जनलोक, तपलोक, और सत्यलोक ये तीन लोक हैं, ये अप्रजवानों के संतति से सम्बन्ध न रखने वाले-अप्रिहस्तियों के लोक हैं। केवल ब्रह्माजी को छोड़कर इन लोकों के रहने वाले पत्नी नहीं रख सकते। इसलिये इन तीनों लोकों की ग्राह्य सज्ञा है। जनलोक में ऊर्ध्वरेता वे ब्रह्मचारी ही निवास करते हैं, जिन्होंने कभी दार ग्रहण किया ही नहीं। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यन्त अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया हो, जैसे आप नैमिषारण्य निवासी मुनिगण। तपलोक में वे तपस्वी ही निवास करते हैं, जिन्होंने घोर तपस्या द्वारा समस्त पापों को जलाकर निष्पाप हो गये हों और ब्रह्मलोक में ब्रह्म-परायण, त्यागी, संन्यासी, दीतरागी पुरुष रहते हैं। ये तीनों प्रायः अपुनरावृत्ति लोक हैं। प्रायः कहने से अभिप्राय यह है जो लोग अत्युत्कट पुण्यों द्वारा इन लोकों को प्राप्त कर लेते हैं वे पुण्य कर्म प्राप्त लोग तो पुण्य क्षीण होने पर पुनः पृथ्वी पर जन्म ले लेते हैं। ये तीनों ही लोक ब्रह्मलोक के अन्तर्गत हैं, अतः ब्राह्म लोक कहाते हैं। इस प्रकार (१) माहेन्द्रलोक, (२) प्रजापतिलोक और (३) ब्राह्मलोक ये तीनों स्वर्ग की ही तीन संज्ञायें हैं। ये तो ऊर्ध्वमुख लोकों की उपासना बताई अथ अधोमुखी लोकों की नीचे उतरते हुए लोकों की-उपासना बताते हैं। इसे ठीक उलट दीजिये। ऊर्ध्वमुख लोकों की उपासना तो नीचे से भूलोक से आरम्भ होकर ऊपर स्वर्गलोक में समाप्त हुई थी। इस अधोमुखी लोकों की ऊपर के दुलोक-स्वर्ग-से आरम्भ होकर नीचे भूलोक

में समाप्त होगी। जैसे द्युलोक-स्वर्ग-को हिंकार मानकर हिंकार दृष्टि से उपासना करे। उससे नीचे आदित्यलोक को प्रस्ताव मानकर प्रस्ताव दृष्टि से उपासना करे। उससे नीचे अन्तरिक्ष लोक को उद्गीथ मानकर उद्गीथ द्वारा उसकी उपासना करे। अग्निलोक को प्रतिहार मानकर प्रतिहार द्वारा उसकी उपासना करे, तथा पृथ्वी लोक को निधन मानकर निधन दृष्टि से उपासना करे। जैसे पहिले पृथ्वी को हिंकार माना था अब उलटे भी स्वर्ग को हिंकार द्वारा उपासना करे। उलटे क्रम से।

इस पाँच प्रकार की-हिंकार, प्रस्ताव, उद्गीथ, प्रतिहार और निधन इन पाँच रूपों से पृथ्वी, अन्तरिक्ष, आदित्य और द्युलोक की ऊर्ध्वमुख उपासना करता है, अथवा अधोमुख उपासना करता है। उनको पाँचों लोक के जो भोग्य पदार्थ हैं, वे अवश्य ही उपस्थित हो जाते हैं। यह इन लोकों की पञ्चविध सामोपासना का फल है। अब इसी प्रकार दृष्टि में पाँच प्रकार की सामोपासना बतायी है, उसका वर्णन मैं आगे करूँगा।”

छप्पय

उलटि अधोमुख होइ उपासन सुनहु विप्रवर !
स्वर्गलोक हिंकार कछो प्रस्ताव सूर्य वर ॥
अन्तरिक्ष उद्गीथ अग्नि प्रतिहार जतायो ।
भये अधोमुख उलटि निधन तिहि भूमि बतायो ॥
जानि उपासन साम की, करै पंचविध पुरुष जब ।
नीचे ऊपर लोक के, भोग प्राप्त है जाई सप ॥

इति छान्दोग्य उपनिषद् के द्वितीय अध्याय का
द्वितीय खण्ड समाप्त

दृष्टि सम्बन्धिनी पञ्चविध सामोपासना

[१११]

धृष्टौ पञ्चविधं सामोपासीत पुरोवातो हिंकारो
मेघो जायते । स प्रस्तावो वर्पति
स उद्गीथो विद्योततेस्तन यति सप्रतिहारः॥*

(छा० ३० द्वि० म० ३ हा० १ म०)

छप्पय

वर्षा में ह करै पञ्चविध साम उपासन ।
पूर्व वायु हिंकार न वर्षा होवै ता विन ॥
जो पैदा हो मेघ वही प्रस्ताव बतायो ।
भर-भर वर्षा होइ वही उद्गीथ कहायो ॥

चम चम चमकत पुनि उमड़ि, घुमड़ि घुमड़ि गरजन करत ।
वही कसो प्रतिहार है, निघन ग्रह न पुनि जल करत ॥

धृन्दायन में गायनाचार्य एक महात्मा हो गये हैं । एक राज
सभा के गायक थे । राजा ने गायक से कहा—“तुम दीपक राग
जानते हो ?” गायक ने कहा—“हाँ जानता तो हूँ ।” “तो तुम
दीपकों को अपना राग गाकर जला सकते हो ?” राजा ने पुनः

* पञ्चविध सामोपासना दृष्टि में भी करना चाहिये । पूर्व की वायु
हिंकार है, उरपन्न मेघ प्रस्ताव है, जो वर्षा होती है वह उद्गीथ है,
विजृम्भी का चमकना, मेघों का गरजना वही प्रतिहार है और (मेघों का
जल गिराव करना वही निघन है ।)

पूछा। गायक ने नम्रता के साथ कहा—“अन्नदाता ! मैं दीपक राग गाकर दीपकों को तो जला सकता हूँ, किन्तु उस राग के गाने से उष्णता अत्यधिक बढ़ जायगी। उसकी शान्ति का उपाय मैं नहीं जानता।”

ससार में राजहठ और त्रियाहठ तो प्रसिद्ध ही है। राजा को बड़ी उत्सुकता हुई, केवल गायन से दीपक कैसे जल जायेंगे। उसने गायक से दीपक राग गाने का अत्यन्त आग्रह किया। राजा के आग्रह को राजगायक कैसे टाल सकता था। यमुना किनारे बिना जलाये सहस्रों दीपक रखे गये। गायक ने दीपक राग का ठाठ रूढ़ किया स्वर भरे और ऐसे स्वरों को ताल लय के साथ गाया कि देखते-ही-देखते समस्त दीपक एक साथ जल उठे। दीपकों के साथ-ही-साथ उष्णता के कारण गायक का गला भी जल गया। राजा का क्षण भर को मनोविनोद हुआ। गायक जीवन भर के लिये वाणीहीन बन गया। वह बड़े कष्ट से एक आध शब्द बोल सकता था। उसे बड़ी ग्लानि हुई और वह गायकी छोड़कर पृथ्वी पर विचरण करने लगा।

एक बार विचरते विचरते वह राजस्थान के एक घोर वन में चला गया। वहाँ एक स्त्री सूखी लकड़ी बीन रही थी। वह लकड़ी बीनती जाती थी और कुछ गाती भी जाती थी। ये गायक तो राग के रोगी ही थे, उसके सस्वर शास्त्रीय गायन से आकर्षित होकर उसके पीछे पीछे फिरने लगे।

जब स्त्री को प्रतीत हुआ कोई पुरुष मेरा पीछा कर रहा है, तो उसने चौंकर पूछा—“तुम कौन हो ?”

गायक डर गया, कि इसने कुछ अन्यथा तो नहीं समझ लिया। अतः उसने बड़े कष्ट से—‘माता’ यह शब्द कहा।

शब्द सुनते ही वह स्त्री समझ गयी। उसने कहा—“तुम गायक हो ?”

गायक ने स्वीकृति सूचक सिर हिलाया तब उस स्त्री ने कहा—“प्रतीत होता है, तुमने दीपक राग गाया है, इसका प्रतीकार न जानने से हो तुम्हारी यह दुर्दशा हुई है।”

अकस्मात् एक अपरिचित स्त्री के मुख से अपनी सच्ची बात सुनकर गायक के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वह समझ गया और माँ माँ कहकर रुदन करने लगा।

दयामयी महिला ने बड़े स्नेह से कहा—“बैठो, मैं अभी तुम्हारी चिकित्सा करती हूँ।”

यह कहकर उसने गायक को पास बिठाकर मेघ राग का ठाठ बाँधा और फिर साधकर इस ताल स्वर तय के साथ उसने गाना आरम्भ किया, कि मन्द मन्द पूर्वी वायु चलने लगी। देखते-देखते आकाश मंडल में मेघ छाने लगे। और शनैः शनैः उमड़ धुमड़ कर बादल धरसने लगे, बिजली चमकने लगी। उस वर्षा के जल से गायक सिर से पैरों तक भीग गया—सराबोर हो गया। कुछ काल में देवी ने अपना गायन बन्द किया, मेघ तितर बितर हो गये। किन्तु मेघ राग के जल से गायक का गला ठण्डा पड़कर खुल गया, वह भला चंगा हो गया।

उसने देवी की वन्दना की, उनके चरणों में मस्तक नवाकर प्रार्थना की—“मुझे मेघ राग सिखा दो।”

देवी ने कहा—“मुझे सिखाने का अधिकार नहीं है। यदि आप मेघ राग तथा और भी दूसरे राग सीखना चाहें तो श्रीवृन्दावन के निधि वन में मेरे गुरुजी रहते हैं। उनसे जाकर सीख सकते हैं।”

गायक वहाँ से सीधा वृन्दावन गया और उन महात्मा के

शरणापन्न होकर ससार में सर्वश्रेष्ठ गायक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये ही गायक अकबर बादशाह के सभा गायक तानसेन (तनकू मिश्र) हुए और वे महात्मा ललिता सखी के अवतार महात्मा हरिदास थे। गायन में बड़ी सामर्थ्य होती है।

वर्षा है क्या ? अग्नि में जो धुँआ निकलता है, वह धुआँ आकाश में जाकर सूर्य की विशिष्ट किरणों में समा जाता है। इससे वे किरणें समुद्र में से, नदियों से, कूप तालाबों में से तथा प्राणियों के शरीरों में से जल खींचने में समर्थ हो जाती हैं। वह जल वाष्प रूप बनकर मेघ का रूप धारण कर लेता है। जब सूर्य आकाश में प्रचण्ड रूप से तपते हैं तो उन मेघों में वर्षण शक्ति आ जाती है, वर्षा हो जाती है।

मेघ आकाश में रहते हैं, आकाश का गुण शब्द है, शब्द नित्य है। प्रत्येक शब्द रागमय है। जैसे प्रत्येक अक्षर मन्त्रमय है। प्रत्येक वस्तु औपध है, किन्तु कौन-कौन अक्षर मिलाने से मन्त्र बनेगा, इसे मन्त्रज्ञ ही जान सकते हैं। कौन-कौन सी औपधियों का योग करने पर रसायन या वाजीकरणीय औपधि निर्माण हो जायगी, इसे सद्बोध ही जान सकता है। इसी प्रकार कौन से वाय्यों से राग बनाने पर उसकी ध्वनि में ऐसी शक्ति आ जायगी, कि आकाश मंडल में इधर-उधर छितरे हुए मेघ एकत्रित होकर वर्षा करने लगे, इसे शास्त्रीय संगीत ज्ञाता ही जान सकता है। मेघ सदा धूम बनते हैं, जेसा धुआँ होगा, वैसे ही प्रभाव वाले मेघ होंगे। पहले यज्ञ याग होते थे। मन्त्रों द्वारा शुद्ध घृत तथा सामग्री से आहुतियाँ दी जाती थीं, उसके धूम से जो मेघ बनते थे, वे नास्तिकता को घटाने वाले और कन्दमूल, फलादिकों की वृद्धि करने वाले जल को बरसाते थे। अब जो यन्त्रालयों के पत्थर के अशुद्ध कोयले के धूम से मेघ बनते हैं, वे नास्तिकता को बढ़ाने वाले

तथा फल फूलों को नाश करने वाले होते हैं। ऐसे यन्त्रालयों के समीप क आम्नादि वृक्ष प्रायः फल नहीं देते। देते हैं तो बहुत न्यून तथा छोटे-छोटे। मन्त्रों द्वारा—गायन द्वारा—जिन मेवों का आग्रह न किया जायगा, वे रोग नाशक अमृतमय होंगे किन्तु अथ वह विद्या लुप्तप्राय हो गयी है।

सूतजी कहते हैं—“मुनियो! पाँच प्रकार की पीछे लोक सम्पन्धी सामवेद की पाँच प्रकार की उपासना बतायी है। उसी प्रकार धृष्टि में भी पचविध सामोपासना की जाती है।”

शौनकजी ने पूछा—“धृष्टि में पाँच प्रकार से सामोपासना कैसे की जाती है?”

सूतजी ने कहा—“धृष्टि होने में पाँच क्रियायें होती हैं। (१) पहिले पुरवाई वायु चल के शुष्क बादलों में नमी उत्पन्न करती है। (२) फिर उस नमी से मेघ उत्पन्न होते हैं। (३) मेघ उत्पन्न होने पर आकाश से पानी बरसता है। (४) तदनन्तर बिजली चमकती है, आकाश में गर्जन होती है। गरज गरजकर उमड़ घुमड़कर पानी बरसता है। (५) तदनन्तर वर्षा समाप्त हो जाती है। खाली मेघ पुनः जल ग्रहण करते हैं।

इन पाँचों क्रियाओं में (१) हिंकार, (२) प्रस्ताव, (३) उद्गीथ, (४) प्रतिहार, और (५) निधन—जो पाँच सामवेद के ऋत्विज बताये हैं, जिनकी व्याख्या पीछे की गयी है। उन पाँचों ऋत्विजों की इन पाँच क्रियाओं के साथ भावना करके पाँचों स्तोत्रों का गायन करे।

जैसे हिंकार स्तोत्र का गायन करते हुए यह भावना करे कि अथ मेवों को पिघलाने वाली पुरवाई वायु चलने लगी। फिर प्रस्ताव स्तोत्र का गायन करे तो भावना को बरसाने वाले मेघ आने लगे। फिर उद्गीथ का गायन करे तो यह भावना करे वर्षा

होने लगी। फिर प्रतिहार का गायन करता रहे और देखता रहे डमड घुमडकर विजला चमकाकर वर्षा हो रही है। तदनन्तर निधन स्तोत्र का गायन करके यह भावना करे मेघ वर्षा करके पानी से रिक्त होकर वर्षा उन्मूलन करके पुनः जल ग्रहण करने चले गये।

जो इस रहस्य को भला भोति जानता है और जानकर इन स्तोत्रों का विविध गान करता है। इस भावना से वर्षा में साम की उपासना करता है, उसके निमित्त वर्षा घरस जाती है और वह जब भी चाहे तभी वर्षा करा सकता है। दुर्मित्त के समय बहुत से सामवेदीय सामवेद गायन करके वर्षा करा देते थे।”

शौनकजी ने पूछा—“क्या वर्षा कराने के लिये उद्गाता, प्रस्तोता, प्रातहर्ता आदि पाँच ऋत्विज गायकों की आवश्यकता अनिवार्य है?”

सूतजी ने कहा—“ये ऋत्विज तो यह यागों में आवश्यक होते हैं। वर्षा आदि करानी हो तो पाँचों स्तोत्रों को एक ही व्यक्ति गाकर वर्षा करा सकता है। यह मैंने वृष्टि में पंचविध सामोपासना का वर्णन किया। अब जैसे जलो म पंच प्रकार की सामोपासना की जाती है। उसका वर्णन मैं आगे करूँगा।”

छप्पय—ओ जन जानत जाहि पंचविध करत उपासन।

सामवेद विधि सहित करै मन्त्रनि को गायन ॥

तिहि हितवर्षा होइ अवर्षण दुख न सतावै।

जहँ चाहै जल मिलै नहीं जल मित्रु रह जावे ॥

जब चाहै दुरमित्त में, वर्षा तुरत कराइगो।

दुखी भये दुष्काल में, जीवन सुखी बनाइगो ॥

इति छादोग्य उपनिषद् के द्वितीय अध्याय का

तृतीय खण्ड समाप्त

जल में पञ्चविध सामोपासन

[११२]

सर्वास्वप्सु पञ्चविधं सामोपासीत मेघो यत्संप्लवते
स हिंकारो यद्वर्षति स प्रस्तावो याः प्राच्यस्यन्दन्ते
स उद्गीथो याः प्रतीच्यः स प्रतिहारः समुद्रो निधनम्॥६॥

(छा० उ० द्वि० म० ४ ख० १ म०)

व्याख्य

ऐसे ही जल माहिँ उपासन साम करहि नित ।
जल है पाँच प्रकार सुनो तिनि रहस समाहित ॥
घनीभूत जो मेघ नीर हिंकार बतायो ।
बरसा जल प्रस्ताव नदी जल द्विविध कहायो ॥
पूर्व ओर सरिता बहें, नीर कहाँ उद्गीथ वह ।
पश्चिमीय प्रतिहार है, निधन समुद्रहिँ नीर यह ॥
यह सम्पूर्ण जगत ब्रह्ममय है, यक्ष्ममय है । जैसे अग्नि सर्वत्र
व्याप्त है, जहाँ दो वस्तुओं को रगड़ो वहाँ अग्नि उत्पन्न हो जायगी ।

* सभी भाँति के जलो में पाँच प्रकार की सामोपासना करनी चाहिये ।
जलो में जो मेघ का घनीभूत जल है वही मानों हिंकार है । बरसने वाला
जल ही प्रस्ताव है, पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली सरिताओं का जल
उद्गीथ है पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का जल प्रतिहार है तथा
समुद्र का जल निधन है ।

अग्नि प्रत्यक्ष होकर—मन्थनकर्ता को दर्शन देकर पुनः अपने स्वरूप में विलीन हो जायगी, महाग्नि में मिल जायगी। इसी प्रकार जल भी सर्वत्र व्याप्त है। एक यन्त्र विशेष को रर दो, तो उसमें बिना जल भरे ही धरफ जम जायगी। पूछे उसमें जल कहाँ से आ गया? तो वायु में व्याप्त जो जल कण हैं, वे ही एकत्रित होकर हिम बन गये। उपासना भावानुसार होती है, जहाँ जिस स्थान पर जैसी भावना करके तुम उपासना करोगे, वेंसा ही फल तुम्हें प्राप्त हो जायगा, क्यों यह पुरुष श्रद्धामय है, भावमय है। तुम्हारी श्रद्धा जैसी होगी, जैसा ही भाव होगा, वैसे ही तुम बन जाओगे।

सूतजी कहते हैं—“मुनियो! सामवेद की पञ्चविध उपासना का प्रकरण चल रहा है। पाँच जो सामवेद के मुख्य-मुख्य स्तोत्र हैं जिन्हें यज्ञों में पाँच प्रकार के ऋत्विज गान करते हैं। यज्ञों में सामवेद के गाने वाले प्रायः तीन ही ऋत्विज होते हैं, ब्रह्मा भी कभी-कभी साम गायन करते हैं। नहीं तो प्रस्ताता प्रस्ताव का गायन करते हैं, उद्गाता उद्गीत का, और प्रतिहर्ता प्रस्ताव का। तीनों जब तीन-तीन ऋचाओं को गाते हैं वह हिंकार कहाँ होता है और जय सब मिलकर गाते हैं उसी की निधन संज्ञा है। यही साम की पञ्चविध उपासना कहलाती है। इन पाँचों का जिन पाँच प्रकार की सम्बन्धित वस्तुओं से सम्बन्ध करके तत्तत् वस्तुओं के साथ सम्बन्ध जोड़कर भावना की जाती है, वह उस वस्तु की पञ्चविध सामोपासना कहलाती है। अब जैसे जल की ही ले लीजिये। वास्तव में देखा जाय, तो जल तो सब एक ही है। फिर भी पात्र भेद से जल के पाँच भेद कर दिये हैं।

१—एक वाष्प रूप में जल—सूर्य को बारि तस्कर कहा है। वह नद नदियों से, वापी कूपों से, छोटे बड़े तालाब, सरोवर

पुष्करिणी आदि से, समुद्र में से तथा प्राणियों के शरीरों में से जल चुरा ले जाता है। चुराना उसे कहते हैं, कि दूसरो की रसी वस्तुआ का इस प्रकार उठा ले जाय, कि दूसरे लोगों को उठाते समय पता भी न चले, कब किसने अमुक वस्तु उठा ली। हम देखते हैं हमारे सामने कल इस गड्ढे में पानी भरा था। आज उतना पानी नहीं है। सूख गया। कौन सोख गया? चारि-तस्कर जल का चोर सूर्य चुरा ले गया। सूर्य जो जल को चुराकर ले जाता है, उसी के बादल बन जाते हैं। धूमकणों के साथ जब वे जलकण मिलकर बादल बनकर घटा के रूप घनीभूत होकर आकाश के सहारे इधर-उधर भ्रमण करते हैं, तो एक भेद तो घनरूप जल का यह हुआ।

२—जब वे ही बादल उष्णता के आधिक्य के कारण पिघल कर बरसने लगते हैं, तो वर्षा का जल यह जल का दूसरा रूप हुआ।

३—वही वर्षा का अथवा पिघले हिम का गला हुआ जल जब नदियों में प्रवाहित होता है, तो यह नदियों का जल, यह जल का तीमरा रूप है। कुछ नदियाँ उत्तर से पूर्व की ओर बह कर समुद्र में मिलती हैं, कुछ पूर्व से बहकर पश्चिम समुद्र में मिलती हैं। अतः एक तो उत्तर से पूर्व की ओर बहती नदियों का जल।

४—दूसरा जो पूर्व से पश्चिम की ओर नदियाँ प्रवाहित होती हैं, उनका जल। इस प्रकार दो प्रकार बहने वाले जल के हुए।

५—गोचरों स्थिर रहने वाला जल जो बड़े नदी, केवल भरा रहे, अपने ही स्थान में दिलोरे मारता रहे। वह मर, मरोवर, पुष्करिणी, तालाब आदि में भरा रहता है। समुद्र का जल भी

बहता नहीं। इसलिये समुद्र भी एक बड़ा सरोवर तालाब ही है। अतः पाँचवाँ समुद्र का जल है। इस प्रकार जल के पाँच भेद हुए। अत्र इन पाँचा अनेक रूप जल के साथ कृत्वङ्ग भूत जो (१) हिंकार, (२) प्रस्ताव (३) उद्गीथ, (४) प्रतिहार तथा (५) निधन रूप में इन पाँचों प्रकार के सामस्ताना द्वारा उपासना करनी चाहिये। इन सर्व प्रथम धन रूप में घटा जनकर आकाश में घूमते हुए बादल रूप वाले जल में हिंकार ऋग्वङ्ग की भावना करे।

दूसरे प्रकार बरसते हुए वर्षा के जल में प्रस्ताव रूप जो ऋग्वङ्ग है उसकी भावना करके उपासना करे।

तीसरा जो पूर्व का ओर बहने वाली नदियों का जल है उसमें उद्गीथ ऋग्वङ्ग की भावना करके उपासना करे।

चौथा जो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का जल है उसमें प्रतिहार ऋग्वङ्ग की भावना करके उपासना करे।

पाँचवाँ जो समुद्र का जल है, जो आपूर्यमाण अचल और परम प्रतिष्ठित है उसमें निधन ऋग्वङ्ग करके उपासना करे।

इस प्रकार जो समस्त जल में सामवेद के अनुसार पंचविध उपासना करता है, उसे जल से कभी भय नहीं होता अर्थात् जल में डूबकर उसकी कभी प्रकाल मृत्यु नहीं होती। दूसरे उसे कभी भी कहीं भी जल का कष्ट नहीं होता। उसे यथेष्ट जल प्राप्त हो जाता है। जहाँ भी जाता है, उहाँ उसे पर्याप्त पय की प्राप्ति होती है। वह कहीं भी कभी भी जल का अभाव अनुभव नहीं करता।

सूतजी कह रहे हैं —“मुनियो! यह मेने आपसे जल में साम की पंचविध उपासना कैसे करनी चाहिये, इस प्रसंग को

६२ श्री भागवत दर्शन भागवती कथा, खण्ड ६०

कहा-अब ऋतुओं में किस प्रकार साम की उपासना की जाती है,
इसका वर्णन मैं आगे करूँगा ।”

छप्पय

जो जा विधि कूँ जानि उपासन जल में करिहैं ।
वे न भूलि कैं कबहुँ डूबि कैं जल में मरिहैं ॥
जल ही जीवन जानि दान जल को करवावै ।
बापी कूप तडाग जलाशय बहु खुदवावै ॥
जल उपासना तैं सकल, जीवन सुख सम्पन्न नित ।
रहै सतत सम्पन्न जल, सदा प्रफुल्लित रहहि चित ॥

इति छादोग्य उपनिषद् के द्वितीय अध्याय में
चतुर्थ खण्ड समाप्त

ऋतुओं में पञ्चविध सामोपासना

[११३]

ऋतुषु पञ्चविधं सामोपासीत वसन्तो हिंकारो ग्रीष्मः ।

प्रस्तावो वर्षा उद्गीथः शरत्प्रतिहारो हेमन्तो निधनम् ॥*

(छा० उ० डि० प्र० ५ ख० १ मं०)

छप्पय

ऋतुनि माहिँ हूँ करै उपासन पाँच मौँति नर ।

साम उपासक सकल पाईँ तिहि तैँ उत्तम वर ॥

ऋतु वसन्त हिंकार ग्रीष्म प्रस्ताव सु माने ।

है वर्षा उद्गीथ शरद् प्रतिहार ॥ जाने ॥

त्यागि शिशिर ऋतु पञ्चविध, कही वेद में ऋतु सकल ।

निधन कही हेमन्त ऋतु, बिना वायु प्राणी विकल ॥

काल रूप से कृष्ण क्रीड़ा कर रहे हैं । जो आयु का कलन करता रहे, यह गिनता रहे कि इस प्राणी की कितनी आयु हो गयी है और कितनी शेष है वही काल पुरुष है (कलयति जीवानां आयुः—सः काल) यह काल संसार में जितने भी गणना करने वाले गणक हैं उन सबमें श्रेष्ठ है । औरों की गणना में

* इसी प्रकार ऋतुओं में भी पाँच प्रकार से सामोपासना करे । इन पाँचों में वसन्त ऋतु हिंकार है, ग्रीष्म को प्रस्ताव समझो, वर्षा को उद्गीथ मानो, शरद् को प्रतिहार जानो और हेमन्त निधन है ऐसे पहिचावो ।

भले ही कुछ न्यूनाधिक अन्तर पड़ जाय, किन्तु इन काल पुरुष की गणना में पल निमेष भर का भी अन्तर नहीं पड़ता, इसीलिये ये भगवत् विभूति हैं (कालः कलयतामहम्) विभूति क्या है, काल साक्षात् भगवत् स्वरूप ही हैं। समस्त प्राणियों को अपने-अपने कर्मों के लिये प्रेरित करते हैं इसलिये भी ये काल कहलाते हैं। (कलयति सर्वाणि भूतानि सः कालः) सम्पूर्ण जगत् इन काल भगवान् की प्रेरणा से ही चल रहा है। विश्व की कोई ऐसी वस्तु नहीं जो कालाधीन न हो। देवता हों, ऋषि हों, सिद्ध, चारण, गन्धर्व, लोकपाल, ब्रह्मा, विष्णु, महेश सभी काल के अधीन हैं। सर्ग, स्थिति तथा प्रलय के कारण भी ये काल ही हैं। समस्त प्राणी रात्रि आने पर सो जाते हैं, किन्तु ये काल कभी सोते नहीं। सदा सर्वदा जागते ही रहते हैं। काल आने पर जितने भी ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यन्त प्राणी हैं, उत्पन्न हो जाते हैं, जय तक जिसका जितना काल है, तब तक स्थिर रहते हैं। काल आ जाने पर अन्त में विनष्ट हो जाते हैं, लोप हो जाते हैं—उनका दर्शन नहीं होता। वह काल भूत, भविष्य और वर्तमान तीन प्रकार का कहा जाता है। यह कालदेव स्वयं साक्षात् भगवान् परमेश्वर ही हैं। समस्त विश्व काल के ही सहारे चल रहा है। क्षण, दण्ड, मुहूर्त, प्रहर, दिन, रात्रि, पक्ष, मास, ऋतु, अयन तथा वत्सर आदि इस काल के ही भेद हैं। श्रीमद्भागवत में काल के भेद बताते हुए कहा है। काल का नाप सूर्य की गति से किया जाता है। जितनी देर में सूर्य अमरु वस्तु को पार करे उसी के अनुसार काल की गणना कल्पित की गयी है। सबसे छोटी वस्तु परमाणु को माना गया है। अत्यन्त सूक्ष्म वस्तु को परमाणु कहते हैं जिसके विभाग, टुकड़े किसी प्रकार हो ही न सकें, वह किसी भी प्रकार किसी भी यन्त्र से दिखायी न दे

वही परमाणु है। वह सबसे सूक्ष्मातिसूक्ष्म काल का मापक जो काल की छाटी से छोटी अवस्था से लेकर बड़ी से बड़ी अवस्था का भोग करे वह महान् से भी महान् काल है।

अब छोटी से-छोटी अवस्था से काल का विभाग कीजिये। जिसका अस्तित्व है, किन्तु वह दृष्टि द्वारा दीप्तता नहीं वही परमाणु है। दो परमाणु मिलने पर 'अणु' होता है, अणु का भी दृष्टि से साक्षात्कार नहीं होता। तीन अणु मिलने पर एक 'त्रिसरेणु' होता है। त्रिसरेणु दृष्टिगोचर होता है। किसी भरोखे से जो सूर्य की किरणें हमारे घर के भीतर आती हैं, उन किरणों के प्रकाश में जो बहुत ही छोटे छोटे आकाश में उड़ते हुए कण से दृष्टिगोचर होते हैं, उन्हीं का नाम 'त्रिसरेणु' है। उस त्रिसरेणु को सूर्यदेव जितनी देर में पार करें उस काल का नाम त्रिसरेणु काल है। तीन त्रिसरेणुओं की एक 'त्रुटि' कहलाती है। तीन त्रिसरेणुओं को पार करने में सूर्य को जितना समय लगे वही 'त्रुटि काल' है। काल की गणना में 'त्रुटि' को ही सबसे छोटा काल माना गया है। सौ त्रुटि का एक 'वेध' कहलाता है। तीन वेध का एक 'लव' तीन लव का एक निमेष, तीन निमेष का एक 'क्षण', पाँच क्षण की एक 'काष्ठा', पन्द्रह काष्ठा का एक 'लघु', पन्द्रह लघु की एक 'नाडिका' या दण्ड होता है। दो नाडिका का एक 'मुहूर्त' दिन के घटने बढ़ने के कारण छे या सात नाडिका का एक 'प्रहर' या याम होता है। चार चार प्रहर के मनुष्यों के दिन रात्रि होते हैं। अर्थात् दिन और रात्रि में आठ प्रहर होते हैं। पन्द्रह दिन रात्रि का एक पक्ष कहलाता है। दो पक्ष (कृष्णपक्ष और शुक्लपक्ष) मिलकर एक मास होता है। दो मास की एक ऋतु होती है। ऐसी दो-दो मास की ६ ऋतुएँ होती हैं। उनके नाम (१) हिम, (२) शिशिर, (३) वसन्त, (४) ग्रीष्म, (५) वर्षा और (६) शरद

ये नाम हैं। अगहन और पौष हिम ऋतु, माघ और फाल्गुन शिशिर, चैत्र और वैशाख वसंत, ज्येष्ठ और आषाढ़ ग्रीष्म, श्रावण और भाद्रपद वर्षा तथा क्वार और कार्तिक ये शरद ऋतु कहलाते हैं। कोई ६ का समाहार तीन में ही कर देते हैं जैसे कार्तिक, अगहन, पौष और माघ ये चार महीने शीत ऋतु फाल्गुन, चैत्र, वैशाख और ज्येष्ठ ये चार ग्रीष्म ऋतु तथा आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद और क्वार ये वर्षा के चातुर्मास। इस प्रकार तीन में ही छ ऋतुओं को मान लेते हैं। कोई-कोई वर्षा को पृथक् न मानकर ग्रीष्म और शीत दो ही ऋतु मानते हैं। अर्थात् कार्तिक, अगहन, पौष, माघ, फाल्गुन और चैत्र शीत ऋतु और वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्र और क्वार ये छ ग्रीष्म ऋतु। इस प्रकार दो में ही छ ऋतुओं का समाहार कर देते हैं। वेद में पाँच ही ऋतु मानी हैं। * वहाँ हेमन्त और शिशिर इन दो ऋतुओं को एकत्रित करके पाँच ही ऋतु मानी हैं। हमारी इस छान्दोग्य उपनिषद् में भी हेमन्त और शिशिर को एक ही ऋतु मानकर पाँच ऋतुएँ ही मानी हैं और इन पाँचों ऋतुओं के ही अनुसार पंचविध सामोपासना बताया गया है।

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! जल में पञ्चविध सामोपासना बताकर अथ ऋतुओं में पाँच प्रकार की सामोपासना का वर्णन किया जाता है। वसन्त ऋतु भगवत् विभूति मानी गयी है (ऋतूना कुसुमाकरः) इसलिये वसंत को पहिली ऋतु मानते हैं, इसलिये चैत्र वैशाख वैसन्त ऋतु में हिकार की भावना करके उपासना

* मास द्वायात्मकः कालः ऋतु प्रोक्तो विचक्षणैः ।

यत्र तु द्वादशमासाः पञ्चवर्त्तवः इति धृतम् ।

तत्र हेमन्त शिशिरयोरेकत्रीकरणं विवक्षितम् ॥

करे। अब दूसरी ऋतु ज्येष्ठ, आपाद गीष्मऋतु है इसमें 'प्रस्ताव' की भावना करके उपासना करे। वसंत में जो रेतों में अन्न हो जाता है वह ज्येष्ठ, आपाद में ही घर में आता है। अतः सग्रह का प्रस्ताव इसी ऋतु में होता है।

अब तीसरी ऋतु श्रावण और भाद्रपद वर्षा ऋतु है, इसमें उद्गीथ की भावना करके उपासना करे। वर्षा में राजा, सैनिक, यति आदि एक स्थान पर निवास करते हैं। लडकी-लडके झूलता डालकर उस पर पेंग बढाते हुए मल्हार राग का उद्गीथ गायन करते हैं, कुपकों को वर्षा के कारण बड़ा हर्ष होता है, अत्यन्त प्रसन्नता की ऋतु होने से इसमें उद्गीथ की भावना करनी चाहिये।

श्वार, कार्तिक ये शरदू ऋतु हैं। शरदू में गर्मी समाप्त होने और जाड़ा आरम्भ होने से ऋतु परिवर्तन की यह सन्धि ऋतु है, इसमें प्रायः रोग हो जाया करते हैं। अतः रोगियों को एक स्थान से दूसरे स्थानों में प्रतिहरण परिवर्तन करते रहते हैं अतः इस ऋतु में प्रतिहार की भावना करके उपासना करनी चाहिये। अगहन, पौष, माघ और फाल्गुन ये हेमन्त तथा शिशिर ऋतुएँ हैं। इसमें ठंडी वायु चलती और सरदी बहुत पडती है। वृद्ध पुरुषों को ठंडी बहुत लगती है। इन्हीं ऋतुओं में मृत्यु संख्या अधिक हुआ करती है अतः हेमन्त में 'निधन' भावना से सामोपासना करनी चाहिये। इस प्रकार यह ऋतुओं में पञ्चविध सामोपासना बताया अब इन ऋतुओं में की हुई पञ्चोपासना का फल भी श्रवण करें।

जो लोग इस प्रकार ऋतुओं में पञ्चविध सामोपासना करते हैं। इन पूर्वोक्त पाँच ऋतुओं में हिंकार, प्रस्ताव, उद्गीथ, प्रतिहार और निधन इन भावनाओं से उपासना करते हैं। उन

उपासको के लिये वसन्त आदिक जितनी भी ऋतुएँ हैं वे सब अपने अपने समय के भोग्य पदार्थों को उपस्थित करती हैं। उसके लिये ऋतु सम्बन्धी भोग प्रचुर मात्रा में प्राप्त होते हैं। ऐसा उपासक ऋतुमान् होता है, अर्थात् उसे ऋतु सम्बन्धी समस्त भोग स्वतः ही प्रचुर मात्रा में प्राप्त होते हैं। सभी ऋतुएँ उसके लिये अनुकूल तथा सुखद बन जाती हैं।

सूतजी कह रहे हैं—“मुनियो! यह मैंने ऋतु सम्बन्धी पञ्चविध सामोपासना कही। अब पशुओं में जिस प्रकार पञ्च विध सामोपासना की जाती है, उसका वर्णन मैं आगे करूँगा। आशा है आप इसे समाहित चित्त से श्रवण करने की कृपा करेंगे।”

छप्पय

सामोपासन जानि पञ्चविध ऋतुनि करे जो ।
 सब ऋतु में वह पाइ मनोवाञ्छित फलकूँ सो ॥
 काल-काल में करे व्यवस्था ऋतु सब ताकूँ ।
 भोग्य रूप फल मिलै समय पै सबई पाकूँ ॥
 ऋतु सम्बन्धी भोग जो, तिनितै है सम्पन्न नित ।
 नर होवै ऋतुमान वह, ऋतु उपासना देख चित ॥

इति द्वाद्वाग्य उपनिषद् के द्वितीय अध्याय में
 पञ्चम खण्ड समाप्त

पशुओं में पञ्चविध सामोपासना

[११४]

पशुपु पञ्चविध * सामोपासीताजा हिकारोऽजयः
प्रस्तावो गात्र उद्गीथोऽश्वाः प्रतिहारः पुरुषो निधनम् ॥॥
(छा० उ० डि० प्र० ६ सू० १ म०)

छप्पय

ऐसे ही सब पशुनि माहिँ सामोपासन करि ।
ताहि पञ्चविधि करै प्रेम तैं निज हिय महँ धरि ॥
बकरा कुँ हिकार करै प्रस्ताव भेड़ महँ ।
गौअनि महँ उद्गीथ परम पावन सब पशु महँ ॥
अश्व माहिँ प्रतिहार की, करै भावना उपासक ।
निधन पुरुष में भाव करि, पुरुष सबनि को प्रशासक ॥

पशु शब्द का अर्थ है, जो सबको एक अविशेष भाव से देखे ।
(अविशेषेण सर्वं पश्यति इति=पशु) यन्मा म एक पशु यज्ञ होता
है, उसमें एक यूप-खम्भा-होता है, उसमें गलि के लिये जो भी
बाँध दिया जाय, उसी की 'पशु' सज्ञा बतायी गयी है । फिर

* इसी प्रकार पशुओं में भी पाँच प्रकार की सामोपासना करनी
चाहिये । जिनमें अन्न-इकरा-हिकार है । अवि-गेडे-प्रस्ताव हैं । गौएँ
उद्गीथ हैं अश्व प्रतिहार हैं और पुरुष ही निधन है ।

चाहे ऊँट हो अथवा भेड़, बकरा, घोड़ा कोई भी उसको 'पशु' इस शब्द से पुकारते हैं ।

पशुओं की संख्या बहुत है, किन्तु सामान्यतया पशु दो प्रकार के होते हैं । एक ग्राम्य पशु-गाँव में रहने वाले, दूसरे आरण्य पशु-वन में-जंगल में-रहने वाले । सात ग्राम्य पशु ये हैं—(१) बकरा, (२) पुरुष, (३) भेड़, (४) घोड़ा, (५) गौ, (६) गद्दा और (७) खच्चर । सात आरण्य पशु ये हैं—(१) कुत्तों के से पैर वाले कूकर सियार आदि, (२) दो खुर वाले हरिण आदि, (३) हाथी, (४) वानर जाति, (५) पक्षों से उड़ने वाले पक्षी, (६) जल में रहने वाले और (७) रेंगकर चलने वाले सर्प आदि ।

यहाँ हमारी इस छादोग्य उपनिषद् में जिन पाँच पशुओं में हिंकार, प्रस्ताव, उद्गीथ, प्रतिहार और निधन रूप से पंचविध की उपासना बतायी है, उनमें ग्राम्य पशु ही लिये गये हैं । गद्दा और खच्चर ये अपवित्र पशु होने के कारण निकाल दिये गये हैं । केवल बकरा, भेड़, गौ, अश्व और पुरुष ये पाँच ही उपासना के लिये प्रशस्त माने हैं । यहाँ पशु से बोलचाल में साँग पूँछ और चार पैर वाले जंतु को ही पशु नहीं माना गया है । यदि चार पैर वाले साँग पूँछ युक्त पशु का ही अभिप्राय होता, तो उसमें पुरुष की गणना क्यों की जाती ? पुरुष के न तो साँग पूँछ ही हैं और न चार पैर ही । यह तो दो पैर वाला साँग पुच्छ विहीन पशु है । यहाँ पशु शब्द से जीव मात्र का अभिप्राय समझना चाहिये । जंसे भगवान् शंकर का नाम पशुपति है । तो यहाँ पशु

* उष्ट्रो वा यदि वा मेघस्त्रागोवा यदि वा हयः ।
पशुस्थाने नियुक्तानां पशु शब्दोऽभिधीयते ॥

(तिथि तत्त्वम्)

करके स्थावर जंगम सभी प्रकार के जीवों के पति होने का अभिप्राय है। ब्रह्माजी से लेकर स्थावर-सृष्टि पर्यन्त जितने भी चर अचर जीव हैं। सबकी पशु संज्ञा है, उन सब के पति-स्वामी महादेवजी हैं। इसीलिये वे पशुपति कहलाते हैं ॥१॥

वराह पुराण में भगवान् ने स्वयं कहा है—“मैं ही समस्त विद्याओं का पति हूँ, मैं ही आदि पुरुष तथा सनातन हूँ। मैं पति भाव से—पशुओं के मध्य में व्यवस्थित हूँ। अतः तुम पशुपति नाम से लोक में विख्यात होओगे ॥”^१

इस प्रकार मुरग जो ग्राम्य पशु हैं, ग्राम्य जीव हैं उनमें पञ्चविध सामोपासना कैसे करे, इसी को यहाँ ऋतुओं के अनन्तर बताते हैं।

सूतजी कहते हैं—“मुनियो! यहाँ सामवेद की हिकार, प्रस्ताव, उद्गीथ, प्रतिहार और निधन भाव से पाँच प्रकार की उपासना का प्रकरण चल रहा है, अतः जिन-जिन में मुख्य रूप से पाँच प्रकार की उपासना हो सकती है। उसको बताते हुए पशुओं में पञ्चविध सामोपासना कैसे हो सकती है इसे बताते हैं। अज को यज्ञ पशुओं में सर्वप्रथम कहा है (अजः पशूनां प्रथमः) अतः पहिले अज-बकरे-में हिंकार की भावना करके उपासना करे। फिर बकरा, भेड़ प्रायः साथ-साथ रहते हैं। जो

* ब्रह्माद्या स्थावरान्ताश्च पञ्चवः परिकीर्तिताः ।

तेषां पतिर्महादेवः स्मृतः पशुपतिः श्रुती ॥

(चिन्तामणि)

१ ग्रहश्च सर्वे विद्यानां पतिराद्यः सनातनः ।

ग्रहं वै पति भावेन पशुमध्ये व्यवस्थितः ।

अतः पशुपतिनामि त्वं लोके ख्याति मेय्यति ॥

(वराह पुराणे)

लोग धकरी पालते हैं वे ही भेड़ों को भी पालते हैं, इसलिये भेड़ों में प्रस्ताय की भावना करे। गौएँ परम पवित्र हैं, इनका यशोगान किया जाता है अतः गौओं में उद्गीथ की भावना करके उपासना करे। घाड़ा पुरुषों का इधर से उधर ले जाते हैं वे सवारी के काम में आते हैं, अतः उनमें प्रतिहार की भावना करे।

जितने ये ग्राम्य पशु हैं, वे सब पुरुष वर्ग पशु के अधीन रहते हैं अतः पुरुष को ही 'निधन' माना है। पुरुष में निधन भावना करके उपासना करे।

इस प्रकार जो पशुओं में पाँच प्रकार से सामोपासना करेगा, उसे दूध पीने के लिये गौएँ, बाहनों के लिये हाथी, घोड़े, ऊँट तथा सुन्दर-सुन्दर बेल यथेष्ट मात्रा में प्राप्त होते हैं। उनके यहाँ काम में आने वाले तथा दूध देने वाले पशुओं की कमी कमी नहीं रहती है। वह पुरुष पशुमान होता है। उसकी पशुशाला में सुन्दर-से-सुन्दर पशु भरे रहते हैं और पशुओं द्वारा जो प्राप्त भोग सामग्रियाँ हैं, उनकी उसके यहाँ कमी नहीं रहती। वह गोदान, अश्वदान, गजदान तथा धूपभदान करता ही रहता है। जिससे सर्वत्र उसकी कीर्ति व्याप्त हो जाती है।

सूतजी कह रहे हैं—“मुनियो! यह मैंने अत्यन्त ही संक्षेप में पशु विषयक पाँच प्रकार की सामोपासना कही। अब इसी क्रम में प्राण विषयक पाँच प्रकार की जो सामोपासना बतायी है, उसका वर्णन मैं आगे करूँगा। पाँच प्रकार की प्राणोपासना बताकर यह दिक्कार, प्रस्ताय, उद्गीथ, प्रतिहार और निधन रूप पञ्चोपासना समाप्त हो जायगी अतः यह प्राणोपासना अंतिम पञ्चनिध उपासना है।

छप्पय

पशुनि माहिँ हिकार आदि भेदनि कूँ जाने ।
 सामवेद अनुसार पंचविध तिनि कूँ माने ॥
 जानि मानि के करै उपासन जो चितलाई ।
 उनिके कबहुँ न रहै पशुनि की घर कमलाई ॥
 गाय भैंस पशु दूध के, अश्व बैल बाहनन हित ।
 होयै गह पशुमान नर, पशु-फल भोगे भोग नित ॥

इति छांदोग्य उपनिषद् के द्वितीय अध्याय का
 पष्ठ खण्ड समाप्त

प्राणों में पञ्चविध सामोपासना

[११५]

प्राणेषु पञ्चविधं परोवरीयः सामोपासीत । प्राणो
हिंकारो वाक्प्रस्तावश्चक्षुरुद्गीथः श्रोत्रं प्रतिहारो मनो-
निधनं परोवरीयाँसि वा एतानि ॥ॐ

(छा० उ० द्वि० प्र० ७ ख० १ म०)

अर्थ

प्राणनि के हूँ माहिँ उपासक करै उपासन ।
हो कमलः उत्कृष्ट विशिष्ट ॥ उत्तर बड़ि गुन ॥
मुख्य प्राण हिंकार वाक् प्रस्ताव बतायो ।
चक्षु माहिँ उद्गीथ श्रोत्र प्रतिहार जतायो ॥
कह्यो निधन मन कूँ मुनिनि, यही पंचविध उपासन ।
प्राण दीठि युत साम की, कमलः बड़ि-बड़ि कहे गुन ॥
प्राणी जिसके द्वारा जीवन धारण करें उसे प्राण कहते हैं ।
(प्राणिति एभिः इति=प्राणाः) मुख्य पाँच प्राण बताये हैं । हृदय

* प्राणों में पंचविध एक से दूसरा उत्कृष्ट उससे तीसरा ऐसे क्रम-
क्रम से गुण विशिष्ट साम की उपासना करे । प्राण ही हिंकार है, वाक्
को प्रस्ताव जानो, चक्षु को उद्गीथ मानो, श्रोत्र प्रतिहार है, मन
को निधन मानकर उपासना करना चाहिये । ये परोवरीय (उत्तरो-
त्तर उत्कृष्ट) उपासनायें हैं ।

में मुख्य प्राण रहते हैं, गुदा में अपान, नाभि में समान, उदान कण्ठदेश में और व्यान समस्त शरीर में प्राप्त है। किन्तु यहाँ छान्दोग्य उपनिषद् में पाँच इन्द्रियों को पाँच प्राणों का अधिष्ठान बताया है। जैसे मुख्य प्राण घ्राणेन्द्रिय है। वाणी अपान है। चक्षु समान है, श्रोत उदान है और मन व्यान है। यहाँ पर इन इन स्थानों में यह प्राण रहते हैं। ऐसा नहीं समझना चाहिये। यहाँ तो एक से दूसरी इन्द्रिय की उत्कृष्टता बतायी है। जैसे घ्राण इन्द्रिय है घ्राण इन्द्रिय का काम है, उसके सम्मुख जो पदार्थ आ जाय उसे सूँघकर यह बतादे कि इसमें सुगंध है या दुर्गंध, गंध भी मृदु है या तीव्र, फिर वह गंध मोठी है, भीनी है, रसूटी है या कसेली है। इस प्रकार सूँघकर वह गन्ध का ज्ञान करा देती है। किन्तु उन्हीं पदार्थों की गन्ध का ज्ञान करावेगी जो उसके समीप हो, दूर की वस्तुओं का ज्ञान वह नहीं करा सकती। अब दूसरी इन्द्रिय है वाणी। वाणी घ्राण की अपेक्षा श्रेष्ठ है, क्यों श्रेष्ठ है, कि घ्राण इन्द्रिय तो सम्मुख आयी वस्तु का ही ज्ञान करावेगी वाणी तो जो सम्मुख हो, दूर हो, इस लोक की वस्तु हो, परलोक की वस्तु हो सबके विषय में बोल सकती है। वह अप्राप्त वस्तु का भी निरूपण कर सकती है। अतः घ्राण से वाणी उत्कृष्ट है। अब तीसरी इन्द्रिय चक्षु है। वाणी तो सुनी हुई वस्तु को ही कहती है, उसमें स्वर्य देखने की शक्ति नहीं। एक महात्मा वन में रहकर तपस्या कर रहे थे। उनके पास में ही कुछ अधिक एक पशु का वध करने वाले थे। पशु भाग गया। महात्मा जी की कुटिया के ही सामने होकर गया। अधिको ने आकर पूछा—“महात्माजी! इधर से अमुक पशु भाग कर गया है क्या? आपने देखा है?”

महात्मा ने सत्य बोलने का व्रत ले रखा था, यदि सत्य बताते

है, तो व्यक्ति उसे पकड़कर मार डालेंगे, बताने के कारण हिंसा में सहायता देने से पाप लगेगा। यदि यह कहे कि हमने नहीं देखा, तो असत्य भाषण का पाप लगेगा। अतः उन्होंने गोल माल बात कह दी। महात्मा बोले—“देखो भैया, जिसने देखा है (अर्थात् आँखों ने) उनमें तो बोलने की शक्ति नहीं और जो वाणी बतानी है, उसमें देखने की शक्ति नहीं। दूसरों द्वारा सुनायी या बताई बात पर पूरा विश्वास नहीं किया जा सकता। अतः हम कुछ भी कहने में असमर्थ हैं। यहाँ ऋषि ने वाणी को देखने में असमर्थ बताया वाणी की अपेक्षा चक्षु श्रेष्ठ है, क्योंकि चक्षु विषय का प्रत्यक्ष दर्शन करके बताती है। अब चौथी इन्द्रिय कर्ण या श्रोत्र है। आँखें तो सम्मुख की वस्तुओं को देख सकती हैं। पीछे पीछे क्या है, दायें बायें क्या है, इसे देखने में वे सर्वथा असमर्थ हैं। किन्तु श्रोत्र इन्द्रिय चारों ओर के शब्दों को सुनने में समर्थ है। आप सामने से बोलिये, पीछे से बोलिये, दायें बायें से बोलिये। बोलने वाला भले ही दिग्यायी भी न दे, उसकी वाणी सुनकर ही कान बता देंगे, यह अमुक की वाणी है। अतः चक्षु की अपेक्षा श्रोत्र इन्द्रिय श्रेष्ठ है। अब पाँचवी इन्द्रिय मन है। मन श्रोत्र से क्या सभी इन्द्रियों से श्रेष्ठ है। सबका राजा है। सब इन्द्रियाँ अपने-अपने विषयों को ला-लाकर मन में ही रर देती हैं, मन ही इन्द्रियों को कर्म करने में प्रेरित करता है। अतः समस्त इन्द्रियों में मन ही सर्व श्रेष्ठ इन्द्रिय है। वह भगवान् की विमृति है। (इन्द्रियाणां मनः आस्मि) इस प्रकार घ्राण, वाणी, चक्षु, श्रोत्र और मन इनमें क्रमशः हिंकार, प्रस्ताव, उद्गीथ, प्रतिहार और निधन इनकी उपासना करनी चाहिये।

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! सामवेद की (१) हिंकार,

(२) प्रस्ताव, (३) उद्गीथ, (४) प्रतिहार और (५) निधन इस भौति पाँच प्रकार की उपासना का प्रकरण चल रहा है, ये पाँच प्रकार के सामवेद के स्तोत्र हैं, जिनमें से तीन ऋत्विज क्रम-क्रम से तीन-तीन ऋचाओं का जो गान करते हैं, उसे हिकार कहते हैं। प्रस्ताता जिसका उच्चारण-गान-करता है, उसे प्रस्ताव कहते हैं। उद्गाता जिनका गान करता है उसे उद्गीथ कहते हैं। प्रतिहर्ता जिसका गान करता है उसे प्रतिहार कहते हैं और सध मिलकर जिसका गान करते हैं उसे निधन कहते हैं। इन पाँचों ऋत्विजों में विभिन्न वस्तुओं में पञ्चोपासना कही गयी है। अब प्राण विषयक पाँच प्रकार की सामोपासना कहते हैं। इनमें एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी इस प्रकार क्रमशः परोवरीय-अर्थात् उत्तरोत्तर उत्कृष्ट उपासना है।

अब इनमें मुख्य प्राण जो सर्वप्रथम है और जो घ्राणेन्द्रिय नाक से आता जाता रहता है, इसे हिकार रूप मानकर घ्राण में हिकार भावना से उपासना करे। दूसरे प्राण का नाम अपान है, यह वाणी में रहता है, घ्राण से वाणी श्रेष्ठ है, क्योंकि घ्राण द्वारा तां केवल गन्ध का ही बोध होता है, किन्तु वाणी सभी प्रकार के भावों को व्यक्त करने में समर्थ है, और जो ने चाहे उन पदार्थों को देखा हो, या न देखा हो। कानों ने जिसको सुना ही हो, जिह्वा ने उसका स्वाद लिया हो या न लिया हो, त्वचा ने उसे स्पर्श किया हो या न किया हो, वाणी सभी विषयों को केवल सुनकर अनुमान किये तथा प्रत्यक्ष देखे सभी विषयों का कथन कर सकती है इससे सिद्ध हुआ वाणी घ्राणेन्द्रिय से उत्कृष्ट है श्रेष्ठ है। अतः वाणी प्रस्ताव मानकर प्रस्ताव भावना से उसकी उपासना करनी चाहिये। अब रही उदान की बात सो यह चक्षु में रहता है। चक्षु इन्द्रिय वाणी से श्रेष्ठ है, क्योंकि चक्षु देखकर वाणी को

जो बतावेगी वही वाणी बोलेगी। वाणी तो केवल चक्षु श्रोत्र द्वारा देखी सुनी बातों को ही व्यक्त कर सकती है, किन्तु नेत्र तो स्वाधीन हैं, वे सब कुछ देखने में समर्थ हैं। अतः चक्षु को उद्गीथ मानकर उसमें उद्गीथ भावना से उपासना करना चाहिये।

चक्षु सभी वस्तुओं को देख तो सकती हैं, किन्तु इनमें एक ही श्रुति है ये नाक के बराबर हैं अतः नाक की सीध की वस्तुओं को—प्रर्थात् सामने की वस्तुओं को—ही देख सकती है। दायें बायें पीठ पीछे क्या है इसे तब तक नहीं देख सकती, जब तक मुड़े नहीं, उसे सम्मुख न कर ले। कानों में यह बात नहीं है। आप चाहे सामने से बोलिये, अथवा दायें बायें तथा पीठ पीछे से बोलें, दूर से बोलें, समीप से बोलें, प्रत्यक्ष बोलें, छिपकर बोलें, आड़ से बोलें कान सभी प्रकार के सभी ओर के शब्दों को श्रवण करने में समर्थ हैं अतः चक्षु की अपेक्षा श्रोत्र श्रेष्ठ है अतः श्रोत्र को प्रतिहार मानकर उनमें प्रतिहार भावना से उपासना करनी चाहिये।

घ्राण, वाणी, चक्षु और श्रोत्र तथा अन्यान्य समस्त इन्द्रियाँ मन के ही अधीन हैं। ज्ञानेन्द्रियाँ मन की सहायता के बिना ज्ञान नहीं कर सकतीं कर्मेन्द्रियाँ मन की प्रेरणा के बिना कोई भी कर्म नहीं कर सकती। मन समस्त इन्द्रियों का प्रेरक है—संचालक है समस्त इन्द्रियों में व्यान के समान व्यापक है अतः इसे व्यान मानकर इसमें निधन भाव से उपासना करे। इस प्रकार ये उपासनायें एक दूसरी से उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं।

जो इस रहस्य को भली प्रकार जानकर इसे हृदयङ्गम करके प्राणों में पाँच प्रकार की परोवरीय—अर्थात् उत्तरोत्तर एक दूसरे उत्कृष्ट भावना से—क्रम-क्रम से गुण विशिष्ट भावना से—उपा-

सना करता है, वह उत्तरोत्तर उत्कृष्ट होता जाता है। अर्थात् वह उपासना के प्रभाव से उत्कृष्ट जीवन वाला होता हुआ उत्तरोत्तर एक दूसरे से श्रेष्ठ लोको के भोगों का उपभोग करता हुआ आगे ही बढ़ता जाता है।

सूतजी कह रहे हैं—“मुनियो ! पञ्चविध सामोपासना से सम्बन्ध रखने वाली ये कुछ पाँच प्रकार की उपासनार्यें तो मैंने आपके सम्मुख कह दी अब आगे साम को सप्तविध उपासनार्यें कही जायँगी। जो इन पञ्चविध उपासनाओं में निष्णात हो जायगा, जिन उपासकों की बुद्धि इन पीछे कही हुई उपासनाओं में समाहित हो जायगी, वे ही आगे चल के आगे कही हुई सप्तविध सामोपासना को भी धारण करने में समर्थ हो सकेंगे। अतः अब पञ्चविध उपासना के प्रकरण को समाप्त करके आगे (१) हिकार, (२) प्रस्ताव, (३) आकार, (४) उदुगीथ, (५) प्रतिहार, (६) उपद्रव और (७) निधन इस प्रकार सप्त प्रकार की सामोपासना का वर्णन किया जायगा। आशा है आप इस विषय को समाहित चित्त से धारण करने की कृपा करेंगे।।”

द्वितीय

साम पञ्चविध प्राण उपासन वे नर करिहैं ।
क्रम-क्रम करि उत्कृष्ट लोक उत्तम तम परिहैं ॥
उत्तर-उत्तर होइ श्रेष्ठ जीवन हूँ तिनिको ।
यश लोकनि में व्याप्त होइ निरमल वर उनिको ॥
मक्षलोक तक लोक सब, जीति लेंहुँ बहु सुख लहैं ।
शरी निरूपन पञ्चविध, वर उपासना मुनि कहैं ॥

इति छान्दोग्य उपनिषद् के द्वितीय अध्याय का

सप्तम खण्ड समाप्त

वाणी सम्बन्धनी सप्तविध प्राणोपासना

[११६]

अथ सप्तविधस्य वाचि सप्तविधं सामोपासीत
यत्किञ्च वाचो हुमिति स हिंकारो यत्प्रेति
स प्रस्तावो यदेति स आदिः ॥१॥❀

(छा० उ० द्वि० अ० ८७ १ म०)

छप्पय

वाणी विषयक सात भाँति की सुनहु उपासन ।
'हु' स्वरूप हिंकार 'प्र' ही प्रस्ताव निरूपन ॥
'आ' ऐसो जो रूप 'आदि' ओंकार कहावै ॥
जो 'उत्' शब्द स्वरूप ताहि उद्गीथ बतावै ॥
'प्रति' प्रतिहार कहावते, कस्यो उपद्रव 'उप' हि कूँ ।
'नी' ऐसो जो रूप है, निधन बतावै ताहि कूँ ॥

अब तक हिंकार, प्रस्ताव, उद्गीथ, प्रतिहार और निधन इस प्रकार विभिन्न पदार्थों में सामवेद की पाँच प्रकार की उपासना कही गयी । ये पाँचो सामवेद के अवयव हैं, अर्थात् सामवेद के कुछ इने गिने स्तोत्र मात्र हैं । अब ओंकार और उपद्रव मिलाकर

❀ तदनन्तर सात भाँति की वाणी में सामोपासना करनी चाहिये । वाणी बोलने में जो 'हु' का प्रयोग करते हैं वह मानो हिंकार है । 'प्र' का प्रयोग प्रस्ताव है 'आ' ऐसा स्वरूप है वह आदि ओंकार है ।

समस्त साम की साधुभाष से की जाने वाली सात प्रकार की उपासना का प्रकरण आरम्भ किया जाता है। इस प्रकार १. हिंकार, २. प्रस्ताव, ३. आदि ओंकार, ४. उद्गीथ, ५. प्रतिहार, ६. उपद्रव और ७. निधन ये ही सात प्रकार हैं। ओंकार तो समस्त वेदों का बीज सचसे प्रथम प्रकट आदि अक्षर कहलाता है। उपद्रव से यहाँ उत्पात या रोगों के उपद्रव यह नहीं समझना चाहिये। इस नाम से सामवेद का एक भाग है, यही यहाँ उपद्रव का रुढ़ि अर्थ है।

सूतजी कहते हैं—“मुनियो! अवयव रूप में जो अब तक सामवेद की पंचविध उपासनार्थ बतायों, उस प्रकरण को समाप्त करके अब समस्त सामवेद की साधुभाष से की जाने वाली सप्तविध उपासना को आरम्भ करते हैं। बातचीत करते समय जो ‘हु’ ऐसा शब्द बोला करते हैं न? जैसे दक्षिण दिशा में एक राजा रहता था, तो दूसरा हूँकारी भरते हुए कहेगा—तो जो यह ‘हु’ है इसे ही हिंकार मानकर हिंकार भावना से उपासना करनी चाहिये। यह तो एक प्रकार की उपासना हुई।

अब दूसरी प्रकार की उपासना बताते हैं। वाणी बोलते समय जो ‘प्र’ इस उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। यह ‘प्र’ ही मानों प्रस्ताव है अतः प्र में प्रस्ताव की भावना रखकर उपासना करनी चाहिये। यह दूसरी प्रकार की उपासना हुई।

अब तीसरे प्रकार की उपासना को बताते हैं। बातचीत में जो हम ‘आ’ ऐसा प्रयोग करते हैं। वह ‘आ’ शब्द रूप ही मानों आदि ओंकार है, क्योंकि सृष्टि के आदि में सर्वप्रथम ॐ यही एक शब्द प्रयुक्त हुआ था। इसीलिये ओंकार ही ‘आदि’ इस नाम से कहा जाता है। ओंकार के आदि में भी ‘आ’ है और आदि के आदि में भी आ है अतः आकार में ओंकार की भावना

शौनकजी ने पूछा—“सूतजी ! इस वाणी विषयक सप्तविध सामोपासना का फल क्या है ?”

सूतजी ने कहा—“भगवन् ! जो इस साम की वाणी विषयक सप्तविध उपासना करता है, उसकी वाणी कामदुधा हो जाती है । अर्थात् वाणी का जो भी सार तत्त्व है वह उसे प्राप्त हो जाता है । ऋग्वेदादि शब्द से जो साध्य फल है वह उसे प्राप्त हो जाता है । उस फल को वाणी स्वयं ही दुहती है । अर्थात् उसकी वाणी फलवती होती है । उसकी वाणी से जो भी शब्द निकल जाय, वह सत्य ही होता है । उसके यहाँ अन्न की कमी नहीं रहती, वह प्रचुर अन्न वाला होता है । उसके यहाँ सदा बहुत से लोग भोजन करते रहते हैं । बहुत से लोग ऐसे होते हैं, जिनके यहाँ अन्न तो बहुत भरा रहता है । बहुत से मनुष्य उनके यहाँ भोजन भी करते हैं, किन्तु वे स्वयं कुछ खा नहीं सकते । उनकी जठराग्नि उद्दीप्त नहीं रहती । उन्हें मन्दाग्नि हो जाती है । खाए हुए को पचा नहीं सकते । खुलकर कभी शुद्ध भूख ही नहीं लगती है । किन्तु इस वाणी विषयक सप्तविध सामोपासक साधक के यहाँ अन्न तो प्रचुर मात्रा में रहता ही है वह अन्न का भोक्ता भी होता है । उसकी जठराग्नि उद्दीप्त रहती है, जो वह खाता है उसको पचाने की भी उसमें सामर्थ्य होती है ।

सूतजी कह रह हैं—“मुनियो ! यह मैंने वाणी सम्बन्धिनी सप्तविध सामोपासना आपसे कही । अब आप आदित्य सम्बन्धिनी साम की सात प्रकार की सामोपासना को और श्रवण कीजिए ।”

११४ श्री भागवत दर्शन भागवती कथा, खण्ड ६०

छप्पय

वाणी विषयक सात भौंति की प्राण उपासन ।
 जो जाने जिहि पुरुष देहि बानी तिहि सब धन ॥
 वाणी को जो दोह वेद को शब्द साध्य है ।
 वाणी ताकूँ दुहे होइ वह अन्नवान है ॥
 प्रचुर अब तिहि दिग रहै, दीप्ति होहि जठराग्नि अति ।
 जो खावै पचि जाइ सब, भोका बनि पावै सुगति ॥

इति छान्दोग्य उपनिषद् के द्वितीय अध्याय मे
 अष्टम खण्ड समाप्त

सात प्रकार की आदित्य दृष्टि से सामोपासना

(११७)

अथ खल्वमुमादित्यं सप्तविधं सामोपासीत सर्वदा
समस्तेन साम मां प्रति मां प्रतीति सर्वेण समस्तेन साम ॥*

(छा० उ० डि० म० ६ ख० १ म०)

व्याख्य

अब आगे आदित्य उपासन सप्त बतावे ।

आदित्य हु सम नित्य साम तातें कहलावे ॥

मम प्रति मम प्रति कहें साम सज्ञा उनि कहि है ।

उदय पूर्व 'हिकार' भूत अनुगत सब तिनि है ॥

पशु अनुगत हिकार पशु-करे साम हिकार घर ।

उदित सूर्य 'प्रस्ताव' अनुगत इस्तुति प्रिय होहि नर ॥

जिस प्रकार पीछे (१) हिकार, (२) प्रस्ताव, (३) आवि

ओकार, (४) उद्गोथ, (५) प्रतिहार, (६) उपद्रव और (७)

ॐ तदनन्तर आदित्य दृष्टि से सप्तविध साम की उपासना करनी चाहिये । ये सूर्य सर्वदा सम हैं, इसीलिये इनकी भी साम सज्ञा है । सब कहते हैं मेरे प्रति हैं मेरे प्रति हैं । सब सूर्य को अपने ही सम्मुख मानते हैं इसलिये उनका सबके प्रति सम भाव है । इसी समता के हेतु से वे साम हैं ।

निधन सात प्रकार की वाणी में सामोपासना बताया है, उसमें वो ऋत्विजों के आदि अक्षर या उपसर्ग से समानता करके उन उन भावना करने को बताया गया। जैसे क्रम से हुँ, प्र, आ, उत्, प्रति, उप और नि में इन सातों ऋत्विजों की भावना करे। आदित्य दृष्टि से जो सदा त्रिध उपासना बताया जायगी उसमें हिकार, प्रस्ताव, आदि, उद्गीथ, प्रतिहार, उपद्रव और निधन इनके साथ सूर्यकाल की समानता सिद्ध करके उनके अनुगत प्राणियों को उन उन ऋत्विजों का भागीदार बताया है। जैसे (१) हिकार, (२) प्रस्ताव, (३) आदि ओंकार, (४) उद्गीथ, (५) प्रतिहार, (६) उपद्रव और (७) निधन इनके साथ (१) सूर्योदय से पूर्व काल, (२) सूर्य का सर्वप्रथम उदयकाल, (३) सूर्योदय के तीन मुहूर्त पश्चात् सग व बेला, (४) मध्याह्नकाल, (५) अपराह्न के पूर्व का काल, (६) अपराह्न के पश्चात् और सूर्यास्त के पूर्व का काल और (७) सूर्यास्त के समय का काल इन कालों से तथा इन कालों के अनुगत प्राणी जैसे (१) पशु, (२) मनुष्य, (३) पक्षी, (४) देवता, (५) गर्भगत जीव, (६) वन्य पशु और (७) पितृगण इनको सात ऋत्विजों की भक्ति के पात्र बताकर सप्तविध की उपासना का विधान बताया है।

सूतजी कहते हैं—“मुनियो! इसी छान्दोग्य उपनिषद् के प्रथम अध्याय के तृतीय खण्ड में जहाँ उद्गीथ सम्बन्धी उपासनाओं का वर्णन किया गया है, वहाँ पर आदित्य दृष्टि से उद्गीथ की उपासना बताया है तथा द्वितीय अध्याय के द्वितीय खण्ड से सप्तम खण्ड तक जो साम की पञ्चविध उपासनार्थ बताया गया है उसी प्रसङ्ग में जो द्वितीय खण्ड में लोक विषयक पाँच प्रकार की उपासना बताया है, उसमें भी आदित्य लोक को प्रतिहार मानकर उसकी उपासना का उल्लेख आया है। इन दोनों

ही स्थानों में जो आदित्य सम्प्रन्धिनी उपासनार्थे हैं, वे सामवेद के अवयव मात्र में आदित्य दृष्टि का उल्लेख है। अर्थात् सामवेद के उद्गाता, प्रतिहर्ता तथा प्रस्तोता आदि ऋत्विजों द्वारा गाये जाने वाले कुछ स्तोत्रों के ही साथ उनकी समता की गयी है। अब यहाँ इस सम्प्रविध आदित्योपासना में आदित्य को समस्त सामवेद में उसके अवयवों के विभागानुसार आरोपित करके उपासना बतायी जायगी। पिछले प्रकरणों में तो साम के अवयव भूत ऋत्विजों के साथ जैसे-उद्गीथ के साथ, प्रतिहार के साथ आदित्य की समता की गयी थी। अब समस्त सामवेद के साथ आदित्य की समता करते हैं।

• सामवेद का नाम साम क्यों हैं, इसलिये कि वह सर्वप्रिय है। इसके गायन को सुनकर दुःख दूर हो जाता है। सभी लोग इससे सुखी होते हैं, सभी इसे अपनाते हैं, अपना मानते हैं। जो सर्वप्रिय होता है उसे सभी लोग यही कहते हैं—वे मुझसे ही सबसे अधिक स्नेह रखते हैं, मेरे ही सम्मुख रहते हैं, मेरे ही अभिमुख रहते हैं। वही बात आदित्य में भी है। जो सबके प्रति समभाव रखे वही साम कहलाता है। आदित्य सभी के लिये सर्वदा सम हैं इसलिये सामवेद के सदृश वे भी साम हैं। सूर्य के लिये सभी लोग यही कहते कि सूर्य मेरे ही सम्मुख हैं। सभी को वे अपने अभिमुख प्रतीत होते हैं। सभी उन्हें समभाव से अपने ही सम्मुख मानते हैं। वे चन्द्रमा की भाँति क्षय तथा वृद्धिशील भी नहीं हैं। वे तो सदा सर्वदा समभाव से रहते हैं। इसलिये साम हैं। इस प्रकार सामवेद की और सूर्यनारायण-आदित्य की समानता है। दोनों ही साम स्वरूप हैं। उन सूर्य में समस्त प्राणी अनुगत हैं, अतः सात प्रकार के प्रणियों के साथ आदित्य के सात कालों की तथा साम के सात अवयवों की समता है।”

शौनकजी ने कहा—“सूतजी ! हमने शास्त्रों में चार ही प्रकार के प्राणी सुने हैं । एक तो अंडे से उत्पन्न होने वाले अंडज प्राणी जैसे उड़ने वाले पक्षी, जल में रहने वाले नक, मछली, कछुए, शङ्ख आदि, स्थल में रहने वाले गिरगिट-कृकलास-सर्प आदि ये सब माता के पेट से अंडे के रूप में पैदा होते हैं, बाहर आकर अंडा पककर जब फूट जाता है, तब उस अंडे में से वह जीव निकलता है । अंडे से पैदा होने से ये समस्त प्राणी अंडज कहलाते हैं ।

दूसरे प्राणी हैं, पिंडज अथवा जरायुज । जरा भिल्ली या जेरा को कहते हैं । जो प्राणी भिल्ली से लिपटा-जेरा से बँधा हुआ पैदा हो वह जरायुज, पिंडज अथवा जारुज कहलाते हैं-जैसे गाय भैंस आदि पशु, हिरण आदि मृग जाति वाले, ऊपर नीचे दाँव वाले ब्याल, राक्षस, पिशाच और मनुष्य ये सबके सब प्राणी जरायुज वर्ग में माने जाते हैं ।

तीसरे प्राणी हैं, स्वेदज-जो स्वेद-पसीना-से उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे डांस, मच्छर, जोंक, मक्खी, खटमल, जूँआ आदि ।

चौथे प्राणी हैं उद्भिज । जो पृथ्वी को फोड़कर भूमि से ही पैदा होते हैं, जैसे वृक्ष, लता, गुल्मादि । इनके भी दो प्रकार होते हैं एक तो बीज से उत्पन्न होने वाले जैसे आम, जामुन, कटहल, बबूर आदि । दूसरे वे हैं जो डाली अथवा पत्ते से उत्पन्न होने वाले जैसे पाटल-गुलाब-लतायें आदि-आदि ।

इन चारों के अतिरिक्त पाँचवें प्रकार के प्राणी नहीं होते, आप ने सात प्रकार के प्राणी कैसे बताये ?”

सूतजी ने कहा—“भगवन् ! आपका कथन सर्वथा सत्य है । पृथ्वी के प्राणी चार ही प्रकार के होते हैं । यहाँ उद्भिजां-वृक्षां आदि और स्वेदजां को छोड़ दिया है । जरायुजां के तीन भेद कर दिये हैं (१) मनुष्य, (२) गाम्य पशु, और वन्य पशु, अंडजां

में पत्तियों को लिया है इस प्रकार चार हो गये। गर्भस्थ बालक को उन्होंने पृथक् किया है, वह चाहे गर्भ में रहने वाला अंडज हो चाहे जरायुज। इस प्रकार पाँच हुए। देवता और पितर ये दो पृथ्वी के प्राणी नहीं दूसरे पुण्य लोकों के प्राणी हैं। इस प्रकार यहाँ सात प्रकार के प्राणियों को आदित्य के सात कालों के अनुगत बताया है और उनका साम के सात अवयवों से समता की है।”

शौनकजी ने कहा—“हाँ, कैसे की है, इसे बताइये ?”

सूतजी ने कहा—“भगवन् ! आदित्य में ये सम्पूर्ण प्राणी अनुगत हैं। अतः सात प्रकार के गेय सामवेद में आदित्य दृष्टि करके उपासना करनी चाहिये। सामवेद के वे सात गेय अवयव (१) हिंकार, (२) प्रस्ताव, (३) ओंकार, (४) उद्गीथ, (५) प्रतिहार, (६) उपद्रव और (७) निघन हैं। पहिला अवयव हिंकार है। सूर्योदय से पूर्व जो उपाकाल कहलाता है उसमें हिंकार की भावना करके उपासना करनी चाहिये। उपाकाल में पशु हिंकार करते हैं। हिंकार रूप में पशु अनुगत है। अर्थात् वे हिंकार के अनुष्ठाता हैं।

अब साम का दूसरा अवयव प्रस्ताव है। सूर्य के पहिले-पहल उदय होने पर अर्थात् सूर्य के उदय होने का जो काल है, उसमें प्रस्ताव की भावना करके उपासना करे। यह प्रस्ताव भक्ति है इसके अनुगत मनुष्य होते हैं। इसीलिये मनुष्य प्रस्तुति और प्रशंसा प्रिय होते हैं। प्रस्तुति या स्तुति तो उसे कहते हैं जो मुख के सम्मुख विनती की जाय। ससार में ऐसा कौन मनुष्य होगा, जिसे अपनी स्तुति प्रिय न हो ? (स्तोत्र कस्य न रोचते भुवि नृणाम्) और प्रशंसा उसे कहते हैं जो सम्मुख तथा पीठ पीछे दोनों ही दशाओं में की जाय। मनुष्य अपनी पीठ पीछे भी प्रशंसा

चाहता है। और सम्मुख भी प्रस्तुति सुनकर प्रसन्न होता है। इसलिये कि वह सामरूप आदित्य की द्वितीय भक्ति प्रस्ताव का सेवन करने वाला है। अर्थात् प्रस्ताव का अनुष्ठाता अथवा अनुगामी है।

अब साम का तीसरा अवयव ओंकार है। जिसे प्रणव या आदि शब्द भी कहते हैं। सब के आदि में प्रयोग होने से प्रणव की आदि सज्ञा है। आदित्य की सङ्गव बेला में आदि की भावना करके उपासना करनी चाहिये, सूर्योदय के तीन मुहूर्त पश्चात् के काल को सङ्गव बेला कहा जाता है। उसके उस रूप के अनुगत पक्षिगण हैं अर्थात् वे ओंकार के अनुष्ठाता हैं। तभी तो सूर्योदय के तीन मुहूर्त पश्चात् उष्णता पाकर पक्षिगण अपने-अपने घोंसलों में से उड़कर निरावलम्बन होकर आकाश में उड़ने लगते हैं। बिना किसी आधार-सहारे के वे अन्तरिक्ष में उड़ान भरते हैं। वे सामके आदि शब्द का-ओंकार का भजन करने वाले हैं।

अब साम का चौथा अवयव है उद्गीथ। सूर्य के मध्याह्न काल में उद्गीथ की भावना करके उपासना करनी चाहिए क्योंकि यह आदित्य के मध्याह्न काल का रूप है। इसके इस रूप के अनुगत देवतागण हैं। देवता प्रजापति से उत्पन्न सभी प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ माने गये हैं। मध्याह्न काल देवताओं का काल है। देवतागण इस सामरूप सूर्य की उद्गीथ भक्ति द्वारा उपासना करते हैं।

अब साम का पाँचवा अवयव है प्रतिहार। सूर्य के मध्याह्न काल के पश्चात् और अपराह्न के पूर्व का जो काल है, उसमें प्रतिहार की भावना से उपासना करनी चाहिये। उसके अनुगामी भी गर्भस्थ जीव हैं। इसीलिये गर्भस्थ जन्तु ऊपर की ओर आरुष्ट

किये जाने पर नीचे नहीं गिरते प्रतिष्ठित रहते हैं। गर्भाशय योनि-द्वार के समीप ही रहता है, फिर भी गर्भ माताओं के मलमूत्र त्यागने और बैठने पर नीचे नहीं गिर जाता। क्योंकि सामरूप सूर्य की प्रतिहार भक्ति सेवन करने वाले वे गर्भस्थ प्राणी ही हैं। इसीलिये माताओं के शरीरों को विशेषकर गर्भाशय को अपराह्न के पूर्व के सूर्य की किरणों अत्यन्त ही लाभप्रद होती हैं। उन सूर्य किरणों के प्रभाव से गर्भ भली-भाँति सुरक्षित रहता है।

साम का छठा अवयव है उपद्रव। सूर्य का जो अपराह्न के पश्चात् और सूर्यास्त से पूर्व का जो काल है उसमें उपद्रव भावना रखकर उपासना करनी चाहिये। उसके उस रूप के अनुगामी जंगली पशु हैं। इसी से जंगली पशु पुरुष को देखकर उपद्रव के भय से भगकर अपनी गुफा में या घोर वन में चले जाते हैं। ये पशु साम की उपद्रव भक्ति के भागी हैं अर्थात् उपद्रव के अनु-ष्ठाता हैं।

सामका सातवाँ अवयव है निधन। सूर्यास्त से तनिक पहिले का जो समय है उसमें निधन भाव रखकर उपासना करनी चाहिये इस रूप के अनुगत पितृगण हैं। पितरों का पूजन मध्याह्न के पश्चात् ही प्रशस्त माना गया है। श्राद्धकाल में उन्हें दिये जाने वाले पिंडों को कुशाओं पर स्थापित करते हैं।

सूतजी कह रहे हैं—“मुनियो! इस प्रकार मैंने दिन के सातों कालों के अनुसार हिकार, प्रस्ताव, ओकार, उद्गीथ, प्रतिहार, उपद्रव और निधन इन सात प्रकार के समस्त गेह साम के अवयवों की उपासना तथा उनके अनुगत, गाम्य पशु, मनुष्य, पक्षिगण, देवगण, गर्भस्थ, वन्यपशु और पितरों का अनुष्ठाता रूप में वर्णन किया। अब आगे मृत्यु से अतीत साम की सप्तविध उपासना का वर्णन आपके सम्मुख करूँगा।”

छप्पय

सगव वेला 'आदि' पक्षि अनुगत तिहि नभचर ।
 मध्यदिवस 'उद्गीथ' सुरहु अनुगत प्राणिनि-वर ॥
 मध्याह्नोत्तर पूर्व गर्भ अनुगत 'प्रतिहार' हु ।
 गिरै न प्रतिहत गर्भ भक्ति सो करि प्रतिहार हु ॥
 सूर्यअस्त तै पूर्व अनु-गत वन पशु वह 'उपद्रव' ।
 तनिक पूर्व रवि अस्त अनु-गत पितर हु सो 'निघन' तब ॥

मृत्यु से अतीत सप्तविध सामोपासना

[११८]

अथ खल्वात्मसंमितमति मृत्युसप्तविधं सामोपासीत ।

हिंकार इति उपचरं प्रस्ताव इति उपचरं तत्समम् ॥ ❀

(छा० उ० द्वि० प्र० १० सू० १ म०)

छप्पय

साम उपासन सप्त अतीत हु मृत्यु कहें अब ।
हिंकार, हु, प्रस्ताव, आदि, प्रतिहार उपद्रव ॥
निषन, उपद्रव सात सबहिं बाईस अक्षर हैं ।
बारह सवरे मास पाँच ऋतु लोक तीनि हैं ॥
इक्किसवों आदित्य है, कसो मृत्यु आदित्य ई ।
तिन सचे इक्कीस सम, परे मक्ष बाईस ई ॥

पंचविधि सामोपासना के अनन्तर पहिले वाणी विषयक सप्त-
विध सामोपासना बतायी । वहाँ तो सातों अवयवों के आदि
अक्षरों का वाणी में क्रम रखकर उपासना बतायी । जैसे हिंकार
के आदि का अक्षर हिं या हु, प्रस्ताव का 'प्र' आदि का 'आ'

❀ तदनन्तर मृत्यु से अतीत सप्तविध उपासना कहते हैं । मृत्यु से
अतीत ममान प्रखरों के आधार से सामोपासना करे । हिंकार में तीन
अक्षर हैं, 'प्रस्ताव' में भी तीन ही अक्षर हैं । मतः ये दोनों अक्षर समान
हैं ।

उद्गीथ का 'उत्' प्रतिहार का 'प्रति' उपद्रव का 'उप' और निधन का 'नि' शब्द लेकर इनमें साम के सातों अवयवों की भावना करके उपासना करे।

वाणी विषयक उपासना बताने के अनन्तर जब आदित्य में सात प्रकार की उपासना बतायी, तो वह क्रम दूसरा ही रहा। वहाँ समग्र साम की और सूर्य की सर्वप्रियता से समता करके साम के सात अवयवों के सात आदित्य के सात समयों में भावना करने को बताकर उन अवयवों के सात अनुगत प्राणियों के साथ भी उनकी निष्ठा का निरूपण किया। अब यहाँ जो मृत्यु से अतीत साम की सप्तविध उपासना का वर्णन करेंगे उसमें दूसरा ही क्रम रखा। मृत्यु से अभिप्राय इनका आदित्य से ही है। काल का नाप सूर्य नारायण के ही द्वारा होता है। सूर्य उदय अस्त से होते हुए दिखाई न दें तो दिन रात्रि, पक्ष, मास, ऋतु, अयन तथा सन्वत्सर की गणना किस आधार से हो सकती है। अतः काल के प्रमापयिता आदित्य ही हैं मृत्यु का ही नाम काल है। काल के आने पर ही मृत्यु होती है। जब तक प्राणी आदित्य के अन्तर्गत लोकों में रहेगा, तब तक जन्मता और मरता रहेगा। जब आदित्य लोक को पार कर जायगा, तब मृत्यु के चंगुल से छूट जायगा। वह मृत्यु से अतीत लोकों को प्राप्त करके अमर बन जायगा। अतः यहाँ साम के ऋत्विग रूप अवयवों के अक्षरों की संख्या के साथ आदित्य लोक के लोकों की समता की है। विशाखा नक्षत्र के अधिष्ठातृ देव जहाँ रहते हैं वह (१) वेशाख लोक, (२) ज्येष्ठा के अधिष्ठातृ देव जहाँ रहे वह (३) ज्येष्ठ लोक, (३) आषाढ़ा के का आपाद लोक, (४) श्रवण के का श्रवण लोक, (५) भाद्रा के का भाद्रपद लोक, (६) अश्विनी का आश्विन लोक, (७) कृत्तिका का कार्तिक लोक, (८) मृगशिरा का

मार्गशीर्ष लोक, (६) पूर्वाषाढा का पौष लोक, (१०) मघा का माघ लोक, (११) फाल्गुनी फाल्गुन लोक और (१२) चित्रा का चैत्रलोक इस प्रकार बारह मासों के बारहलोक तो ये हुए। हम पीछे बता चुके हैं, कि वेद में ६ ऋतुओं को पाँच ही माना है, उन्होंने हेमन्त और शिशिर दोनों को एक ही कर दिया है। इसलिये (१) वसन्त, (२) ग्रीष्म, (३) पावस, (४) शरद और (५) हेमन्त (शिशिर भी इसी में) इस प्रकार पाँच ऋतुओं के पाँच लोक। बारह और पाँच सत्रह लोक हुए। (१) पाताललोक, (२) मृत्युलोक और (३) स्वर्गलोक तीन ये हुए। सत्रह और तीन बीस हुए। एक आदित्य लोक आदित्य लोक को इक्कीसवाँ लोक इसीलिये बताया। यहाँ तक मृत्यु का भय है। इन लोकों में विचरण करने वाले प्राणी मरते जन्मते रहेंगे। जो आदित्य लोक को पार कर जायगा। वही मृत्यु से अतीत परे हो जायगा। उसी की उपासना की विधि सामवेद के अनुसार बतायी जाती है।

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! आदित्य दृष्टि से सात प्रकार की सामोपासना के अनन्तर अब मृत्यु से अतीत (१) द्विकार, (२) प्रस्ताव, (३) ओंकर, (४) प्रतिहार, (५) उद्गीथ, (६) उपद्रव और (७) निधन सात प्रकार की साधु दृष्टि से समस्त गेय साम की उपासना का वर्णन करते हैं। गेय साम के जो उक्त सात प्रकार हैं, सात अवयव हैं, उन सब में २२ अक्षर हैं। और आदित्य लोक इक्कीसवाँ लोक है। अतः साम के अवयवों के २१ अक्षरों से तो आदित्य लोक तक की समता करे। शेष जो एक अक्षर है उससे मृत्यु से अतीत लोक की—क्योंकि आदित्य ही मृत्यु है—अतः आदित्य से परे जाना ही मृत्यु से अतीत होना है—अतः मृत्यु से परे जाने की भावना करे। अब सात अवयवों के ३-३ अक्षरों से आदित्य के तीन अक्षरों की—आदित्य तक २१ लोकों की—समता करते हैं।

सामवेद का पहिला अवयव हिंकार है, दूसरा अवयव प्रस्ताव है। हिंकार में हिं का और र तीन अक्षर हैं। इसी प्रकार प्रस्ताव प्र, स्ता और व तीन अक्षर हैं अतः ये तीन-तीन अक्षर समान हैं। ये आदित्य के वंशाग्र, ज्येष्ठ, आपाद, श्रावण, भाद्र और आश्विन के समान ६ अक्षरा के हिंकार भक्ति और प्रस्ताव भक्ति के समान समझना चाहिये।

सामवेद का तीसरा अवयव आदि है। इसमें आ और दि दो अक्षर हैं। चौथा अवयव प्रतिहार है। इसमें प्र, ति, हा और र ये चार अक्षर हैं। ये दोनों मिलकर ६ अक्षर हुए। तीन-तीन अक्षर होने से समान अक्षर हो जाते, किन्तु प्रतिहार में र अक्षर अधिक है। 'र' की समता यों मान लो कि 'र' अक्षर को आदि के पहिले जोड़ दो तो इस प्रकार दोनों में तीन-तीन शब्द समान हो जाते हैं। इन ६ अक्षरों की समता कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन और चैत्र इन ६ मासों के साथ की जा सकती है।

अब पाँचवाँ अवयव उद्गीथ है। इसमें उद्, गी और थ ये तीन अक्षर हैं, छठा अवयव उपद्रव है। इसमें उ, प, द्र और व ये चार अक्षर हैं। ये दोनों मिलकर सात अक्षर हुए। तीन-तीन अक्षर होने से ये भी समान हो जाते किन्तु उपद्रव में एक 'थ' अक्षर अधिक है 'व' की समता यों मान लो कि 'व' अक्षर है और अक्षर में अ, उ और र ये तीन शब्द हैं इन ६ अक्षरों की समता पाँच ऋतुओं के पाँच लोकों के साथ तथा छठे पाताल लोक के साथ की जा सकती है।

सब सातवाँ अवयव निधन है। इसके भी नि, ध और न ये तीन अक्षर हैं। इन तीनों की मर्त्यलोक, स्वर्गलोक और आदित्य लोकों की समानता की जा सकती है। इस प्रकार ३-३ अक्षरों के ये २१ अक्षर हुए। एक अक्षर बढ़ता है। इन इक्कीस

अक्षरों में भावना करके आदित्य लोक तक पहुँच सकता है। क्योंकि आदित्य लोक इक्कीसवाँ ही लोक है। एक जो बाईसवाँ अक्षर बढ़ता है। वही आदित्यलोक से परे नाकलोक है वह कैसा लोक है, कि जिसमें न मृत्यु का भय है और न किसी प्रकार का शोक ही है। 'क' कहते हैं सुख को। अक कहते हैं दुःख को। जिसमें दुःख न हो केवल सुख ही सुख हो उसका नाम नाक है। (न क=सुखम्=इति अकं=दुखम्) यत्र तन्नास्ति=इति नाकः)।

जो साधक सामवेद की मृत्यु से अतीत इस सप्तविध उपासना को करता है, वह आदित्य लोक से भी ऊपर नाकलोक को जीत लेता है। वह आदित्य लोक से भी बढ़कर लोक विजेता हो जाता है। इस उपासना को करने वाला मृत्यु से अतीत हो जाता है, मृत्यु से अतीत हो जाता है।

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! यह मैंने साम की मृत्यु से अतीत सप्तविध उपासना कही। अब आप गायत्र साम की उपासना के सम्बन्ध में श्रवण करें।”

छप्पय

सूर्य लोक इक्कीस तासु पर बाइस है जो ।
जहाँ न दुःख विपाद शोक तै रहित नाक सो ॥
करै उपासन साम सप्तविध मृत्यु परे नर ।
विजय करै आदित्य तासु उत्कृष्ट पाइ घर ॥
जा उपासना मर्म कूँ, जानि आत्म सम्मित पुरुष ।
मृत्यु विजय करि परम पद, पावै जग में परम यश ॥
इति छान्दोग्य उपनिषद् के द्वितीय, अध्याय, का
दशम खण्ड समाप्त

गायत्र-सामोपासना

[११६]

मनो हिकारो वाक्प्रस्तावश्चक्षुरुद्गीथः श्रोत्रं प्रतिहारः
प्राणो निधनमेतद्गायत्रं प्राणेषु प्रोतम् ॥१॥*

(छा० उ० द्वि० प्र० ११ ब्रा० १ मं०)

अप्य

सामवेद दश भेद यज्ञ में हों प्रयुक्त जो ।
तिनि सबमें गायत्र कहावै प्रथम भेद तो ॥
है प्राणनि में प्रोत मनहि हिकार बतायो ।
कसो वाक् प्रस्ताव चक्षु उद्गीथ जतायो ॥
श्रोत्र कसो प्रतिहार है, प्राण निधन मुनिवर कहे ।
ओत प्रोत मन प्राण में, प्राणनि इन्द्रिय सँग रहें ॥

पीछे के प्रकरणों में एक प्रकार से बिना ही स्तोत्रों का नाम
लिये साम के अवयवों की, साधुभाव से समग्र साम की उपा-
सनाओं का वर्णन है । अब सामवेद के जो यज्ञों में प्रयुक्त भेद
हैं, उनका नाम ले-लेकर पंचविध उपासना का वर्णन करेंगे ।

* मन जो समस्त इन्द्रियो का स्वामी है वही हिकार है, वाक् कर्मे-
न्द्रिय प्रस्ताव है । ज्ञानेन्द्रिय चक्षु ही उद्गीथ है । ज्ञानेन्द्रिय श्रोत्र ही
प्रतिहार है । सब के संचालक प्राण ही निधन हैं । साम का जो गायत्र
भाग है वह मन सहित प्राणों में प्रतिष्ठित है अर्थात् इनके धारित है ।

यज्ञो मे प्रयुक्त होने वाले साम के (१) गायत्र, (२) रथन्तर, (३) वामदेव्य, (४) वृहत्, (५) वैरूप, (६) वैराज, (७) शक्वरी, (८) रवेती, (९) यज्ञायज्ञिय और (१०) राजन ये दश भेद हैं। अब आगे क्रमशः इन दशों का नाम लेकर सामोपासना का वर्णन किया जायगा। इन दशों में पहिला भेद है गायत्र। सामवेद में एक स्तोत्र का नाम गायत्र है। उसका उद्गाता गायन करता है। गाने वाले को त्राण-रक्षण करता है अथवा गायत्र स्तोत्र जिसमें उस प्रकरण को गायत्र कहते हैं। (गायन्तं त्रायते-इति=गायत्। अथवा गायत्रं स्तोत्र-अस्य अस्ति-इति=गायत्र) यह गायत्र स्तोत्र प्राणों के साथ ओतप्रोत है। प्राण मन के साथ ओतप्रोत है। मन समस्त इन्द्रियों का स्वामी है। मन की भी इन्द्रिय संज्ञा है। अतः यह प्राणोपासना इन्द्रिय विशिष्ट प्राण की उपासना है। पिछले प्रकरण में पाँच प्रकार की बहुत सी उपासनयें बतायी हैं उनमें एक पंचविध प्राणोपासना भी बतायी थी वहाँ भी इन्द्रिय विशिष्ट प्राण की ही उपासना थी। उसे परो-वरीय गुण विशिष्ट सामोपासना बताया था। उसमें एक से दूसरी दूसरे से तीसरी ऐसे उत्तरोत्तर उत्कृष्टता का उल्लेख था। उसमें प्राण को हिंकार, वाणी को प्रस्ताव, चक्षु को उद्गीथ, श्रोत्र को प्रतिहार और मन को निधन बताया था। अब उसी को फिर से साम के गायत्र स्तोत्र भाग का नाम लेकर अन्य प्रकार से विशिष्ट फलवती बताकर उसका वर्णन करते हैं।

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! यज्ञो मे जो सामवेद की गाने वाली ऋचायें प्रयुक्त होती हैं उनके छन्दों के नाम से दश भेद बताये हैं। उन दशों के साथ हिंकार, प्रस्ताव, उद्गीथ, प्रतिहार और निधन इन ऋत्वङ्गों के साथ कैसे उपासना करे, इसी को बताते हैं। पहिला भेद है गायत्र। इस स्तोत्र में गायत्री का

प्राण रूप में स्तवन किया गया है। प्राण को ही गायत्री मानकर उमका स्तुति की गयी है, इसलिये यह गायत्रि संज्ञक साम का भाग प्राणा में प्रतिष्ठित है। अतः इन्द्रिय विशिष्ट प्राणों को किम किममें हिकार, प्रस्ताव, उद्गीथ, प्रतिहार और निधन भावना करके उपासना करनी चाहिये। कर्मेन्द्रियों में मुख्य वाणी है। ज्ञानेन्द्रियों में मुख्य कर्ण और चक्षु हैं। मन समस्त इन्द्रियों का स्वामी ही ठहरा। अतः मन, वाणी, चक्षु और श्रोत्र से विशिष्ट जो प्राण हैं उनमें किन-किन की भावना करे।

सर्वप्रथम तो मन है, क्योंकि वह समस्त इन्द्रियों का स्वामी है। उसकी इच्छा बिना, उसके महयोग-आज्ञा के बिना-कोई इन्द्रिय अपने कार्य को सुचारु रूप से सम्पादन नहीं कर सकती। अतः मन में हिकार की भावना करके उपासना करे। अब कर्मेन्द्रियों में सर्वश्रेष्ठ इन्द्रिय है वाणी। वाणी ही हृद्गत भावों को व्यक्त करने में समर्थ होता है, अतः उस वाणी में प्रस्ताव की भावना करे। क्योंकि प्रस्ताव वाणी द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है। ज्ञानेन्द्रियों में चक्षु सबसे श्रेष्ठ है। देखकर ही संसारी वस्तुओं का ज्ञान होता है, यदि दृष्टि नहीं तो सृष्टि न होने के समान है, अतः चक्षु में उद्गीथ की भावना करे। चक्षु के पश्चात् कर्णेन्द्रिय ही इतनी महत्वपूर्ण है, कि इसके द्वारा ऊपर नीचे, दायें बायें सम्मुख पीठ पीछे के शब्द सुनकर ज्ञान होता है, इसलिये उस श्रोत्रेन्द्रिय में प्रतिहार की भावना करे। क्योंकि शब्दों को श्रोत्र ही पकड़ता है। अब ये सब मन-सहित कर्मेन्द्रियों तथा ज्ञानेन्द्रियों गायत्रि संज्ञक प्राणों में ही प्रतिष्ठित हैं, अतः प्राण में निधन की भावना करके उपासना करे। इस प्रकार यह गायत्रि अर्थात् प्राणों का रक्षक=प्राणों में ओतप्रोत प्रतिष्ठित स्तोत्र है। इस साम गायत्रि के द्वारा जो उपासना करता है। जो गायत्रि-

संज्ञक साम को प्राणों में ओतप्रोत-परस्पर सम्बन्धित-मानकर उसी भावना से उपासना करता है, वह प्राणवान् होता है अर्थात् उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। वह अपनी पूर्ण आयु-शतायु का सुखपूर्वक उपभोग करता है। उसका जीवन ज्योक-प्रशस्त-रोग आदि से रहित-उज्ज्वल होता है। उसके बहुत सन्तानें तथा बहुत से पशु होते हैं। वह सन्तानों तथा पशुओं की बहुलता के कारण महान् होता है। उसकी चारों ओर कीर्ति फैल जाती है। वह अपनी उज्ज्वल निर्मल कीर्ति के कारण भी महान् होता है। परन्तु वह उपासना व्रतपूर्वक करे।”

शौनकजी ने पूछा—“सूतजी ! व्रत क्या ?”

सूतजी ने कहा—“भगवन् ! कोई भी अनुष्ठान हो, जब तक पूर्ण निष्ठा से एक नियम को वरण करके न किया जाय, तब तक वह अनुष्ठान सफल नहीं होता। पुण्य को उत्पन्न करने वाले जो कृच्छ्र चान्द्रायणादि उपवास हैं वे भी व्रत हैं और किसी बात को प्रतिज्ञा पूर्वक-नियम समयपूर्वक-करना वही व्रत कहलाता है। जैसे कोई मन्त्र जप का अनुष्ठान कर रहा हो, तो उसे नियम कर लेना चाहिये जब तक जप पूर्ण न हो जायगा तब तक बोलूँगा नहीं, मौन होकर जप करूँगा। तो वह मन्त्र जप तो अनुष्ठान या यज्ञ है और मौन रहना व्रत है। इसी प्रकार साम की जो यह गायत्र उपासना है, इसे जो व्रतपूर्वक करेगा वही पूर्ण सिद्धि प्राप्त कर सकेगा।”

शौनकजी ने पूछा—“कौन-सा व्रत लेकर इस गायत्र सामोपासना को करे ?”

सूतजी ने कहा—“इस उपासना के उपासक को महामना होना चाहिये। बुद्ध हृदय वाले साधक इस उपासना को कर भी नहीं सकते और करें भी तो उन्हें सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती।”

शोनेरुजी ने पूछा—“महामना का भाव क्या है ?”

सूतजी न कहा—“जिसका मन प्रशस्त हो उसे मनस्वी कहत है। अर्थात् जिसके मन में क्षुद्र भाव न होकर उदार भाव हो। महान् मन वाला (महत्=प्रशस्त मनो यस्य सः महामना) उदार हृदय वाला। जो क्षुद्र हृदयी इस उपासना को करेगा, वह सफल कैसे हो सकेगा ? अतः इस उपासना के उपासक को यह व्रत नियम ले लना चाहिये कि चाहे जेसा भी समय आ जाय, मैं अपने हृदय में कभी भी क्षुद्रता को न आने दूँगा। अपने हृदय को सदा सर्वदा विशाल बनाकर—महान् बनाकर—ही इस उपासना में प्रवृत्त हूँगा। जो ऐसा व्रत लेकर ऐसा नियम समय लेकर—ऐसी प्रतिज्ञा करके इस अनुष्ठान में तत्पर होगा, उसी को सिद्धि प्राप्त होगी। वही प्राणवान् प्रजावान् पशुवान् महान् तथा कीर्तिवान् होगा।

सूतजी कह रहे हैं—मुनियो ! यह मैंने सामवेद के दश भेदों में से पहिले भेद गायत्र साम की उपासना का वर्णन किया। अब जो दूसरा रथन्तर भेद है उसकी उपासना का वर्णन आगे कहूँगा।”

छप्पय

प्राण प्रतिष्ठित साम वही गायत्र कहावे ।
प्राणवान् सो होइ उपासन करि हरषावे ॥
पूर्ण आय उपभोग करै दिँग रोग न आवै ।
होवै बहु सन्तान अधिक पशु घर है आवै ॥
कीर्ति होइ जग में विमल, होइ महान प्रधान नर ।
महामना व्रत धारिके, करै तबहिँ पावे सुखर ॥
इति छान्दोग्य उपनिषद् के द्वितीय अध्याय में
एकादश खण्ड समाप्त

रथन्तर साम की उपासना

[१२०]

अमिमन्थति स हिंकारो धूमो जायते स प्रस्तावो ज्वलति
स उद्गीथोऽङ्गारा भवन्ति स प्रतिहार उपशाम्यति तन्नि-
धन् सँशाम्यति तन्निधनमेतद्रथन्तरमग्नौ प्रोतम् ॥ॐ

(छा० उ० द्वि० म० १२ श० १ म०)

छप्पय

कहें रथन्तर साम अग्नि में ओत प्रोत जो ।

अमिमन्थन हिंकार कह्यो प्रस्ताव धूम जो ॥

होइ प्रज्वलित जबहिँ वही उद्गीथ कहावै ।

अगार हु प्रतिहार शान्त-सम निधन कहावै ॥

होइ सर्वदा शान्त जब, निधन ताहु कूँ अष्टपि कहै ।

यही रथन्तर साम है, अनुस्यूत पावक रहै ॥

ॐ दोनो घरणियो से अग्नि जब मन्थन की जाती है, उस मन्थन कर्म में हिंकार की भावना करके उपासना करे । जब धूम उत्पन्न हो जाय, उसमें प्रस्ताव की भावना करे । प्रज्वलित हो जाय उसमें उद्गीथ की, अङ्गारे हो जायें उसमें प्रतिहार की । जब कुछ शान्त होने लगे तो उसमें निधन की और सर्वथा शान्त हो जाय तो उसमें भी निधन भावना करके उपासना करे ।

यज्ञ में प्रयुक्त होने वाले दश विध साम के नाम कोई तो छन्दपरक हैं, कोई देवपरक और कोई ऋषिपरक हैं। वेद में १. गायत्री, २. उष्णिग, ३. अनुष्टुप, ४. बृहती, ५. पङ्क्ति, ६. त्रिष्टुप, ७. जगती, ८. अतिजगती, ९. शर्करा, १०. अति-शर्करा, ११. अष्टि, १२. अत्यष्टि, १३. धृति, १४. अतिधृति, १५. कृति, १६. प्रकृति, १७. आकृति, १८. विकृति, १९. सस्कृति, २०. अतिकृति और २१. उत्कृति ये इक्कीस छन्द व्यवहृत हैं फिर इन्हीं के अनेक भेद होकर लोक में तथा वेद में असंख्य छन्द प्रचलित हुए हैं। यज्ञों में गाये जाने वाले साम के जैसे १. गायत्र—तो गायत्री छन्द के नाम से, २. बृहत्—बृहती छन्द से, ३.—शर्करा—शर्करा छन्द से, प्रसिद्ध है। वामदेव्य वामदेव ऋषि के नाम से और रथन्तर अग्निदेव के नाम से प्रसिद्ध है।

अग्निदेव का नाम रथन्तर इसलिये है, कि यह जो अग्नि रूप रथ है, इसके द्वारा यह यजमान तरता है—ससार सागर से पार होता है। (रथेन तरति यः यजमानः स रथन्तरः) साम की इस दूसरी रथन्तर उपासना का वर्णन करते हैं।

सूतजी कहते हैं—मुनियो! सामवेद का जो दूसरा भेद रथन्तर है, वह अग्निदेव में श्रोतप्रोत है। अर्थात् इस रथन्तर स्तोत्र में अग्नि की ही उपासना बतायी गयी है। उन्हीं की स्तुति की गयी है।

यज्ञ यागों में अग्नि ही प्रधान देव हैं। वे समस्त देवताओं के मुख हैं। उसे मुख में अन्न डालने से समस्त इन्द्रियाँ, समस्त शरीर के अङ्ग प्रत्यङ्ग तृप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार अग्नि में जिस जिस देवता का निमित्त करके जिस देवता के लिये हविर्अर्पण की जाती है अग्निदेव उसी-उसी देवता को उस हविर्भाग को पहुँचा देते हैं। उस अग्नि में १. हिकार, २. प्रस्ताव, ३. उद्गीथ,

४. प्रतिहार और ५. निधन इनकी किस-किस कर्म द्वारा कैसे उपासना करनी चाहिये इसे बताते हैं।

यज्ञ यागों में सर्वप्रथम अग्नि उत्पन्न की जाती है। समी-छोकरा—के वृक्ष में जो पीपल का वृक्ष होता है उसी से अरणी बनायी जाती है। एक नीचे की अरणी होती है और एक ऊपर की। दोनों का मथन करते हैं—संघर्षण करते हैं, तो पहिले उसमें धुँआ उत्पन्न होता है, फिर चिनगारियाँ निकलने लगती हैं। उन चिनगारियों को रुई में या नारियल के तृणों में रखकर उसी से अग्नि जलाते हैं। इस क्रिया को अरुणि मथन-अग्नि उत्पादन कार्य-कहते हैं। तो जो यह अरणि मथन कर्म है, इसमें द्विकार की भावना करके उपासना करनी चाहिये।

दोनों अरणियों को मथते-मथते जो पहिले-पहिल धुँआ निकलता है, उस धूँआ निष्कर्षण कर्म में प्रस्ताव की भावना करके उपासना करनी चाहिये।

धुँआ निकलने के अनंतर जो चिनगारियाँ निकलने लगती हैं, उन चिनगारियों को रुई में लेकर अग्नि प्रज्वलित करके जो समिधाओं में रखकर उन्हे जलाते हैं, उस प्रज्वलन कर्म में उद्गीथ की भावना करके उपासना करनी चाहिये।

समिधायें जलकर जब अंगारे हो जाते हैं—प्रज्वलित कोयले हो जाते हैं उनमें प्रतिहार की भावना करके उपासना करनी चाहिये।

यज्ञ कार्य समाप्त होने पर जब अग्नि शनैः-शनैः शान्त होने लगती है, उसमें से लपटें निकलनी बन्द हो जाती हैं, तो उस शान्त होने की क्रिया में निधन की भावना करनी चाहिये। और जब अग्नि सर्वथा शान्त ही हो जाय तो उसमें भी निधन की

भावना करके उपासना करे। इसी सामवेद की उपासना का नाम रथन्तर उपासना है।

जो इस रथन्तर उपासना के रहस्य को भलीभाँति जानकर उसकी उपासना करता है, जो अग्नि को रथन्तर में ओतप्रोत-अनुस्यूत-मानकर इसी भावना से इसकी उपासना में रत रहता है, वह साधक ब्रह्मतेज से सम्पन्न रहता है। अग्नि का गुण तेज ही है। अग्निदेव अपनी तेजस्विता उसे प्रदान करते हैं। वह यथेष्ट अन्न का भोक्ता होता है, उसके पेट में रहने वाली जठराग्नि प्रदीप्त रहती है, वह जो खाता है, सब तुरन्त पच जाता है। उसकी अकाल में मृत्यु नहीं होती, वह पूर्ण आयु का उपभोग करता है। उसे किसी प्रकार की व्याधि नहीं होती। वह बहुत सन्तान वाला होता है। उसके यहाँ हाथी, घोड़ा, बैल आदि वाहनों, पयोगी तथा गाय भैस आदि दुग्धोपयोगी बहुत से पशु होते हैं। उसकी संसार में विमल कीर्ति होती है। वह सब प्रकार से महान् होता है। इस उपासना को भी व्रतपूर्वक संयमनियम पूर्वक ही करना चाहिये।”

शौनकजी ने पूछा—“इस रथन्तर उपासना का व्रत कौन-सा है?”

सूतजी ने कहा—“इस उपासना का व्रत यही है कि अग्नि में आदर बुद्धि रखे। अग्नि की ओर मुख करके अन्न जल का भक्षण न करे और उसकी ओर मुख करके थूके भी नहीं। इस प्रकार मैंने यह दूसरी रथन्तर उपासना कही। अब जैसे वामदेव ऋषि द्वारा कही हुई साम के भेद की जो उपासना है, उसे मैं आगे कहूँगा। यह बड़ी ही रहस्यमय उपासना है और गृहस्थियों के लिये ही है, आशा है आप सब ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी होने पर

भी इस उपासना को केवल समझ लेने की दृष्टि से ही श्रवण करेंगे ।”

छप्पय

पुरुष रथन्तर माहिँ अग्नि अनुस्यूत समुष्मि कै ।
करै उपासन अग्नि माहिँ भ श्मावनि भरिके ॥
बलतेज सम्पन्न अन्न भोक्ता सो होवै ।
जीवन पूर्ण विताय निरोगी बनि सुख सोवै ॥
प्रजावान पशुवान वह, कीर्तिवान होवै सतत ।
अग्नि ओर मुख करि नहीं-खावै थूकै यही व्रत ॥

साम सम्बन्धी वामदेव्य-उपासना

[१२१]

उपमन्त्रयते स हिकारो जपयते स प्रस्तावः स्त्रिया सह शेते
स उद्गीथः प्रति स्त्री सह शेते स प्रतिहारः काल
गच्छति तन्निधन पारं गच्छति तन्निधनमेतद्
वामदेव्यं मिथुने प्रोतम् ॥*

(छा० उ० द्वि० प्र० १३ ख० १ म०)

व्याख्यान

वामदेव्य अब कहे उपासन मिथुन प्रोत जो ।
सकेतहि हिकार तोष प्रस्ताव कस्यो सो ॥
ताहि कस्यो उद्गीथ शयन-सह सम्मति यत है ।
पुनि अभिमुख है शयन कस्यो प्रतिहार एक है ॥
समय मिथुन है लगे सो, निधन वामदेवहु कस्यो ।
क्रिया निवृत्त है निधन है, अनुस्यूत मिथुनहि रस्यो ॥

शृङ्गारसानन्द को ब्रह्मानन्द सहोदर कहा गया है । गुण गुणज्ञ
से सम्बन्धित होने से ही गुण कहलाते हैं । ये ही गुण निर्गुण से

ॐ उपमन्त्रण—सवेत—ही हिकार है । जपयन—गारस्परिक तोष-
प्रस्ताव है । सहजयन उद्गीथ है । अभिमुखशयन प्रतिहार है । मिथुन
कालयापन निधन है तथा क्रियानिवृत्ति-गरिषमाप्ति भी निधन है । यह
वामदेव्य नामक सामोपसना मिथुन में प्रोत प्रोत है अर्थात् अनुस्यूत है ।

सम्यन्धित हो जायें, तो दोष बन जाते हैं। वस्तुएँ न अच्छी हैं न बुरी, पात्रभेद से अच्छी बुरी कहलाने लगती है। घृत को अमृत कहा है कय ? जब उसका पात्र शुद्ध हो। सुगन्ध, रजत या मृण्मय पात्र से संसर्गिक हो। वही घृत जब ताम्रपात्र से सम्यन्धित हो जाता है तो विष बन जाता है। एक ही वस्तु पात्रभेद से अनुपात की भिन्नता से भिन्न गुण वाली हो जाती है। शृङ्गार रस है यदि अरसिक मूर्ख विषय लम्पट से उसका सम्यन्ध हो, तो वह नरक में पहुँचाने वाला वासनामय विषय भोग बन जायगा। वही रसज्ञ विज्ञ संयमी सुशिक्षित सुयोग्य पात्र से सम्यन्धित हो जाय, तो वह मुक्ति का सोपान बन जाता है। कामशास्त्र के प्रणेता वात्सायन मुनि ने अन्त में लिखा है मैंने अरुण व्रद्धाचार्य व्रत को धारण करके इस शास्त्र का प्रणयन किया है। मिथुन होना योग है यदि नियम संयम के साथ योगी उसका आचरण करे तब।

शास्त्रों में मुक्तपुरुषों में जडभरत शुक्र तथा वामदेव का नाम विशेष रूप से बार-बार लिया जाता है। पीछे ऐतेय उपनिषद् में वर्णन आ ही है, चुका, कि गर्भ में निवास करते हुए ही वामदेव ऋषि को यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी। इसीलिये गर्भ से बाहर आने के पूर्व ही माता के उदर में ही इन्होंने कहा था—यह महान् आश्चर्य की बात है, कि मैंने इस गर्भ में रहते हुए ही

* आगामि प्रतिबन्धश्च वामदेवे समीरितः ।

एकेन जन्मना क्षीणो भरतस्य त्रिजन्मभिः ॥

(पञ्चदशी)

तदनेक जन्मसाध्यं दुर्लभ जन्मिना सदा ।

शुको वा वामदेवो वा मुक्त इत्यस्ति संशयः ॥

(स्कन्द पुराण)

अन्तःकरण और इन्द्रियों के अधिष्ठातृ देवों के बहुत से जन्मों का रहस्य सम्यक् प्रकार से जान लिया। मैं इस रहस्य को भला भौंति समझ गया कि जन्म आत्मा के नहीं हुआ करते, वे तो इन्द्रिय तथा अन्तःकरण से विशिष्ट जीव के होते हैं। जब तक यह रहस्य मैंने जाना नहीं था। जब तक मैं इस रहस्य से अज्ञात था, तब तक मुझे मेकड़ों लोहे के सदृश कठोर देहरूपी पिंजड़ों में रहना पड़ा। उन शरीरों में मेरी ऐसी दृढ़ ममता हो गयी थी, कि उनसे छुटकारा पाना अत्यन्त ही दुर्लभ था। अब ज्ञान हो जाने पर मैं वाज पत्नी के सदृश ज्ञान रूपी बल के वेग से उन सब कठिन से कठिन पिंजड़ों को तोड़ फोड़कर पृथक् हो गया हूँ। उन देह रूपी पिंजड़ों से अब मेरा अणुमात्र भी सम्बन्ध नहीं। मैं सदा सर्वदा के लिये सभी शरीरों की अहता से परिमुक्त हो गया हूँ।”

ऐसे ज्ञानी ऋषि द्वारा यह सामवेद का वामदेव्य भाग गाया गया है। इस साम के प्रवर्तक ये ऋषि हैं। वामदेव ऋषि का वेदों के मन्त्र भाग, ब्राह्मण भाग, उपनिषद् भाग, आरण्यकों में तथा महाभारत पुराणों में स्थान-स्थान पर महान् ज्ञानी जीवन्मुक्त ऋषि के रूप में उल्लेख आता है। ऋषि ने स्थान-स्थान पर स्वयं ही कहा है—मैं मनु भी हुआ, सूर्य हुआ। मैं ही समस्त पदार्थों का मनन करने वाला मनु हूँ, मैं ही जगत् का प्रकाशक सूर्य हूँ, मैं ही कक्षीवान् ऋषि हूँ।

स्थान-स्थान पर वामदेव्य साम की प्रशंसा में वचन उपलब्ध होते हैं। अथर्ववेद में वेदवाणी रूप एक गौ की कल्पना की गयी है। उस गौ का बछड़ा तो इन्द्र को बनाया है। गायत्री छन्द उस गौ को दुहने वाला पात्र दोहनी है। अभ्रमेघ-को उस गौ का स्तन-मडल बताया है। साम के जो दश भेद बताये हैं उनमें से बृहत्

साम और रथन्तर साम इनको दो स्तन तथा यज्ञायज्ञिय साम भाग और वामदेव्य को दूसर दो स्तन उताकर वेदवाणी रूप गो के चार स्तन पूरे किये हैं। उस गो को इन्द्र रूपी बछड़े से पुहना कर देगण दूध दुहते हैं। उस बड़वाणी रूप गो के चारों स्तनो से चार प्रकार का वस्तुओं को दुहत हैं। पहिला जो रथन्तर साम नाम वाला स्तन है उससे ता समस्त ओषधिया को दुहत हैं। दूसरा जो बृहत् साम नाम का स्तन है, उसमें से विविध भौति के पावन यज्ञीय अन्नो को दुहते हैं। तीसरा जो वामदेव्य साम नाम का स्तन है उससे जल को दुहते हैं और यज्ञायज्ञिय नाम का जो चौथा स्तन है उससे यज्ञ को दुहते हैं।

यहाँ तक इस वामदेव्य साम की प्रतिष्ठा बढ़ायी है कि वाम देव्य साम को पिता बताया है तथा अन्य सभी सामो को उसका पुत्र कहा है। एक स्थान पर प्रश्न किया है वामदेव्य साम को किस प्रकार गाना चाहिये। इसका उत्तर देते हुए कहते हैं—जैसे बिल्ली अपने बच्चों को दाँतो से पकड़ती तो अवश्य है, किन्तु इस प्रकार पकड़ती है, कि बच्चो को पता भी नहीं चलता, कि हमें माता के दाँतों का स्पर्श हुआ है या नहीं। अर्थात् उन्हें अत्यन्त धीरे से मृदुता प्रेम के साथ पकड़ती। दूसरी उपमा देते हैं जैसे वायु सर्वत्र तो वेग से बहता है, किन्तु जल के ऊपर शनः शनः बहता है। इसी प्रकार वामदेव्य साम का गायन करना चाहिये। इस प्रकार सर्वत्र इस वामदेव्य साम की प्रशंसा है। अब आगे उन्हीं वामदेव्य ऋषि द्वारा साक्षात्कार की हुई वामदेव्य उपासना का वर्णन करते हैं।

सूतजी कहते हैं—मुनियो! अब सामवेद के तीसरे भेद वामदेव्य उपासना का वर्णन करते हैं। वामदेव स्त्री पुरुष मिथुन में अनुस्यूत है। ओतप्रोत है। अतः मिथुन भाव से

स्वधर्मपत्नी में इसकी उपासना करनी चाहिये। मुनियो! शास्त्र ने कर्म को प्रधानता न देकर भावना को ही प्रधानता दी है। महाभारत में बताया है, तप, अध्ययन वर्णाश्रम धर्म और वलपूर्वक दूसरो से धन छीन लेना ये पाप नहो है यदि भावना शुद्ध हो तो। यदि अशुद्ध भावना से ये ही तप अध्ययनादि कर्म किये जायें तो पाप है। जैसे भगवान् के भोग के लिये, यज्ञ के लिये अथवा अतिथि सत्कार के लिये भोजन बनाया जाय, तो पुण्यप्रद कर्म है। वही रसोई केवल अपने ही खाने की भावना से बनाओ जाय, तो वह पाप है। ऐसी अपने ही निमित्त बनी रसोई को खाना मानो पाप को ही खाना है। इसी प्रकार वामदेव्य उपासना के अनुसार उपासना भावना से—केवल सन्तानोत्पत्ति के लिये—अपनी ही धर्मपत्नी के साथ मिथुन धर्म का आचरण करना पुण्यप्रद है। वही विपयोपभोग की भावना से किसी भी स्त्री के साथ—चाहे अपनी धर्मपत्नी ही क्यों न हो—वह अपुण्यप्रद-अपराध ही है। अतः यह वामदेव्योपासना अपनी ही धर्मपत्नी के सहयोग से सम्भव है। यहाँ इस उपासना का मुख्य नियम है।

इसमें उपमन्त्रण—नर नारी सम्बन्धी संकेत अथवा ध्यान ही हिंकार है। उस संकेत में हिंकार भाव से उपासना करनी चाहिये। तदनन्तर जो ज्ञापन करता है—मधुर भाषण, चन्दन, स्रक, माला, बस्त्राभूषणों द्वारा सन्तुष्ट करना। तोषण करना यही मानो प्रस्ताव है। इस सन्तोष प्रदान में प्रस्ताव भाव रखकर उपासना करनी चाहिये। तदनन्तर उभय सम्मत जो सहशयन है शैया अपृकत्व है वही 'उद्गीथ' है उसमें उद्गीथ भावना करके उपासना करनी चाहिये। तदनन्तर जो अभिमुख होना है उभयाङ्गो का सम्मिलन है वही मानो प्रतिहार है, उसमें प्रतिहार भावना से उपासना करनी चाहिये। पुनः संगमावस्था में कालयापन है वही

निधन हे उसमें निधन भावना करके उपासना करनी चाहिये। इसके पश्चात् कर्म पार-क्रिया निवृत्ति परिसमाप्ति हे उसमें भी निधन भावना ही करके उसकी उपासना करनी चाहिये। यही वामदेव्योपासना है। यह उपासना स्त्री पुरुष के मिथुन धर्म से ओतप्रोत है। अर्थात् इसमें मिथुन धर्म अनुस्यूत है।

सूतजी कह रहे हैं—“मुनियो! जो साधक इस मिथुन धर्म में ओतप्रोत इस वामदेव्य उपासना का अनुष्ठान करता है। वह मिथुनवान् होता है। उसे पूर्ण दाम्पत्य सुख की सम्यक् प्रकार से उपलब्धि होती है। उसे कभी दयिता वियोग जन्य दुःख उपलब्ध नहीं होता।

उसका प्रत्येक धर्म अमोघ होता है—सफल होता है उसके परिणाम स्वरूप उसे सन्तति की उपलब्धि होती है। वह अमोघ-वीर्य होता है उसका वीर्य कभी मोघ नहीं जाता। वह चिरायु होता है सम्पूर्ण आयु का सुख पूर्वक उपभोग करता है। उसका सम्पूर्ण जीवन समुज्ज्वल-रोगादि से रहित-व्याधि शून्य होता है। वह प्रजा द्वारा सतति द्वारा महान् होता है। प्रजावान् होता है। उसके यहाँ उपयोगी पशुओं का बाहुल्य रहता है, वह पशुवान् कहलाता है। वह प्रजा और पशुओं के बाहुल्य के कारण महान् माना जाता है। दशों दिशाओं में उसकी विमल कीर्ति भर जाती है, कीर्ति के कारण भी वह महान् होता है। परन्तु इस उपासना को व्रत पूर्वक सधम नियम निष्ठा सहित करनी चाहिए।

शौनकजी ने पूछा—“इस उपासना का व्रत कौन-सा है ?”

सूतजी ने कहा—“इसका एक ही व्रत है, पत्नी ग्रहण। किसी का परिहरण न करे। यदि अनेक पत्नी भी हों तो उनका परित्याग न करे। इस व्रत नियम के साथ इस वामदेव्य उपासना को करना चाहिए।”

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! यह मैंने तीसरी साम की वाम-
देव्य उपासना कही, अब आप चौथी बृहत् उपासना के सम्बन्ध
में आगे श्रवण करें ।”

छप्पय

वामदेव्य जो साम मिथुन में ओत प्रोत है ।
करे उपासन मार्ग वाम यह आदि स्रोत है ॥
जो जन जाकूँ जानि करे दाभ्यत्वान वर ।
उज्ज्वल जीवन होइ आयु पूरी अति सुखकर ॥
प्रजावान पशुवान अरु, होइ विमलवर कीर्ति नित ।
काहूँ कूँ नहिँ परिहरे, वामदेव्य को यही व्रत ॥

इति छान्दोग्य उपनिषद् के द्वितीय अध्याय में
तेरहवाँ खण्ड समाप्त

बृहत्साम सम्बन्धिनी उपासना

[१२२]

उद्यन् हिंकार उदितः प्रस्तावो मध्यन्दिन उद्गीथोऽपराहः ।
प्रतिहारोऽस्त यन्निधनमेतद्बृहदादित्ये प्रोतम् ॥ॐ

(छा० १० द्वि० घ० १४ श्र० १ म०)

छप्पय

बृहत्साम की सुनो उपासन है चतुर्थ जो ।

व्रतपूर्वक तिहि करै सूर्य में ओत प्रोत सो ॥

उदित होत 'हिंकार' वही 'प्रस्ताव' उदय जब ।

मध्याह्न हि उद्गीथ होइ प्रतिहार सुनो अब ॥

मध्याह्नोत्तर काल में, करै भाय प्रतिहारको ।

अस्त होत ही निधन है, करघो विभाजन काल को ॥

वेदों में अनेक देवों का वर्णन है । पंडित लोग स्वस्तिवाचन में एक मंत्र का पाठ करते हैं । उसमें अग्नि, वायु, सूर्य, चन्द्र, आठ वसु, बृहस्पति, इन्द्र और वरुण इन मुख्य सूर्य १५ देवताओं का वर्णन है । कहीं ३३-कहीं ५०, कहीं तीन सहस्र तीन सौ और

ॐ सूर्य जब प्रारम्भ में उदय हो ही रहा हो उस काल में हिंकार की भावना करके उपासना करे । जब पूर्ण उदय हो जाय उस काल में प्रस्ताव की । मध्याह्न काल में उद्गीथ की । अपराह्न में प्रतिहार की घोर अस्त होते काल में निधन की भावना करे । बृहत्साम आदित्य में ओत-प्रोत है—स्थित है—

कहीं तैतीस करोड़ देवता बताये हैं। जैसे मनुष्य, पशु, पक्षी तथा वृक्षादि योनियाँ हैं वैसे देव भी एक योनि है। वे स्वर्ग में निवास करते हैं अजर-अमर होते हैं, उनके शरीर की छाया नहीं पड़ती, उनके पलक नहीं गिरते, उनके शरीर में कभी पसीना नहीं आता। उनका शरीर मल से रहित होता है, उन्हें कभी जरा व्याध नहीं होती। सदा सर्वदा सोलह वर्ष के बने रहते हैं। उनके दाढ़ी मूँछ नहीं होती वे हमारी भाँति स्थूल पदार्थों का भक्षण नहीं करते। वे सूँघकर घ्राण मात्र से ही तृप्त हो जाते हैं। वे अमृत का पान करते हैं विमानों में विहार करते हैं। पृथ्वी का पैरों से स्पर्श नहीं करते। वे जितने चाहें उतने रूप बना सकते हैं। यज्ञों में जहाँ-जहाँ देवताओं को हविर्भाग दिया जाता है वे यज्ञ चाहें पृथक् पृथक् करोड़ों स्थानों में हो रहे हों, देवगण उतने ही रूपों को रखकर अपना भाग लेने पहुँच जाते हैं। वे शाप वरदान में भी समर्थ होते हैं, किन्तु उनके शाप वर की सीमा होती है। कर्मकाण्ड में तो ये भाग ग्रहण करने वाले स्वर्ग तक पहुँचाने वाले माने जाते हैं। उपासना काण्ड में इनमें परमात्म बुद्धि करके उपासना की जाती है। और ज्ञान काण्ड में तो ये ब्रह्मरूप ही हैं।

इन सब देवों में चन्द्र, सूर्यदेव और अग्निदेव प्रत्यक्ष देव हैं। अतः वेदों में सर्वत्र सूर्योपासना तथा अग्नि उपासना की प्रधानता है। समस्त द्विजगण उदय होते सूर्य की, अस्त होते हुए सूर्य की तथा मध्याह्नकाल के सूर्य की वेदमन्त्रों द्वारा परमात्म रूप से उपासना करते हैं, उनका रखे होकर उपस्थान करते हैं, अर्घ्य देते हैं, तथा ब्रह्म रूप से उनकी स्तुति करते हैं। सूर्य ब्रह्मतेज को प्रदान करने वाले प्रत्यक्षदेव हैं। जिस गायत्री मन्त्र की द्विजातिगण उपासना करते हैं। जो सबसे श्रेष्ठ मन्त्र माना जाता है, उस गायत्री को वेदों की माता कहते हैं। जो द्विजातियों का सर्वस्व है-

जिसकी दीक्षा के बिना द्विज, द्विज नहीं कहला सकता । जो गायत्री दूसरा जन्म प्रदान करके द्विजत्व देती है, उस गायत्री के देवता सप्रिता सूर्य ही हैं, उसमें सूर्य के भर्ग से अपनी बुद्धि को विशुद्ध बनाने की प्रार्थना की गयी है । इस प्रकार सूर्य ससार के सर्वश्रेष्ठ देव हैं, वे उपासको के साक्षात् नारायण हैं, इसीलिये उन्हें सूर्यनारायण कहते हैं । वे ज्ञानियों के लिये उद्योति स्वरूप हैं निर्गुण निराकार परब्रह्म हैं उन आदित्य भगवन् की सामवेद में स्थान-स्थान पर उपासना के विभिन्न प्रकार बताये गये हैं । इसी छान्दोग्य उपनिषद् के प्रथम अध्याय के तृतीय खण्ड में विभिन्न प्रकार की उद्गीथ उपासनायें बतायी गयी हैं, वहाँ आदित्य दृष्टि से उद्गीथोपासना बतायी है । फिर सूर्य और प्राण की एकतानता-एकता-समानता-बतायी है । प्राण ही सूर्य हैं । आगे पचम खण्ड में ओंकार, उद्गीथ और आदित्य की एकता बतायी है । फिर रश्मि-भेद से आदित्य की व्यस्तोपासना बतायी है । फिर आदित्य के बीच में जो एक पुरुष है उस पुरुष की नेत्रान्तर्गत पुरुष से एकता बतायी है । फिर द्वितीय अध्याय में लोक विषयक पाँच प्रकार की उपासना में भी आदित्योपासना है । उसी के नवमखण्ड में आदित्य विषयिका सात प्रकार की उपासना बतायी है । अब यहाँ साम भेद के जो दश भेद हैं उसमें बृहत्साम सम्बन्धी उपासना है, इसमें आदित्य को ही बृहत् साम में ओतप्रोत मानकर आदित्य की ही उपासना कही है । आगे भी तृतीय अध्याय में जो मधुविद्या है उसके पाँच खण्डों में केवल आदित्य में ही मधु की दृष्टि से उपासना है । इस प्रकार आदित्योपासना का वेदों में अत्यधिक महत्व है । उन सबका निरूपण समय-समय पर आगे दिया जायगा । यहाँ तो अब बृहत्साम की आदित्य सम्बन्धी उपासना बतायी जाती है ।

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! यह बृहत्साम सूर्य में अवस्थित है । अतः सूर्य सम्बन्धी कालों में हिंकार, प्रस्ताव, उद्गीथ, प्रतिहार और निधन की भावना करनी चाहिये । इसमें जब पहिले-ही-पहिल सूर्य की आरम्भिक किरण फूटती है उस सूर्य के आरम्भिक उदय काल में तो हिंकार की भावना करके उपासना करे । जब सूर्य पूर्ण रूप से उदय हो जायें उस उदयकाल में उनमें प्रस्ताव की भावना करे । जिस समय दोपहर सूर्य चढ़ जायें उस मध्याह्न काल में ‘उद्गीथ’ की भावना करे । जब मध्याह्नोत्तर-अपराह्न काल हो जाय तब उसमें प्रतिहार की भावना करे । जब सूर्य अस्त होने लगे तो उस काल में निधन की भावना करे ।”

इस प्रकार जो साधक बृहत्साम को सूर्य में अनुस्यूत-ओत-प्रोत-मानकर उपासना करता है, वह सूर्य की कृपा से तेजस्वी होता है । उसकी जठराग्नि भी तीव्र होती है वह अन्न का उपभोग भली-भाँति कर सकता है । उसे अपच अर्जाण नहीं होता । उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती, वह पूर्ण आयु का भली-भाँति उपभोग करता है, उसका जीवन परम उज्ज्वल होता है । उसके सन्तानें बहुत होती हैं । उसके घर विपुल मात्रा में अनेक उपयोगी पशु रहते हैं । वह महान् से भी महान् माना जाता है । उसकी कीर्ति दिगदिगान्तों में व्याप्त हो जाती है । इस उपासना को भी व्रत पूर्वक करना चाहिये ।

शौनकजी ने पूछा—“इस बृहत्सामोपासना का मुख्य व्रत-नियम-संयम क्या है ?”

सूतजी ने कहा—“भगवन् ! इस उपासना का यही एक व्रत है कि तपते हुए सूर्य की किसी प्रकार से भी कभी भी निन्दा न करे । इस प्रकार यह मैंने बृहत्साम उपासना कही । अब आगे

वैरूप साम की उपासना का वर्णन किया जायगा । आशा है आप दत्तचित्त होकर इसे श्रवण करेंगे ।”

छप्पय

बृहत्साम हू रहै सूर्य में नित्य अवस्थित ।
भली भौंति तिहि जानि उपासन करै पुरुष नित ॥
अति तेजस्वी होइ अन्न को भोका होवै ।
उज्ज्वल जीवन तासु शतायु सुख तैं सोवै ॥
प्रजावान पशुवान बनि, कीर्तिवान होवै जगत ।
तपते सूरज कूँ नही-निन्दै याको यही वत ॥

सामवेद की वैरूप उपासना

[१२३]

अभ्राणि सप्लवन्ते स हिंकारो मेघो जायते स प्रस्तावो वर्षति
स उद्गीथो विद्योतते स्तनयति स प्रतिहार उद्गृह्णाति तन्मि-
धनमेतद्वैरूपं पर्जन्ये प्रोतम् ॥॥

(छा० उ० द्वि० प० १५ ख० १ म०)

छप्पय

एकत्रित नभ माँह^१ होईं घन 'हिंकार' हु सो ।
मेघ होईं उत्पन्न कहावै 'प्रस्ताव' हु सो ॥
जब वह बरसन लगे वही 'उद्गीथ' कहावै ।
विजला चमकै कड़क ताहि 'प्रतिहार' जनावै ॥
उपसहार हु वृष्टि को, होइ निघन ताकूँ कहत ।
वैरूपहु यह उपासन, ओतप्रोत मेघहिँ रहत ॥

अब वैरूप उपासना जो सामवेद का पञ्चम भेद है, उसको कहते हैं । विकृत रूप या विविध रूप होने से वैरूप कहलाता है ।

●नभ मे जब सभ्र एकत्रित होते हैं, वही 'हिंकार' है । जब मेघ उत्पन्न हो जाते हैं, वही 'प्रस्ताव' है । जब बरसने लगते हैं वही उद्गीथ है । जब विजली चमकती है, कड़कती है वही 'प्रतिहार' है । जब वर्षा की समाप्ति होती है उपसहार होता है—वही निघन है । यह वैरूप उपासना मेघ मे अनुस्यूत है । मेघ मे ओतप्रोत है, पिरोया हुआ है ।

जिसके विविध रूप हो जायें। यह उपासना पर्जन्य में प्रतिष्ठित है। पर्जन्य की उपासना ही वेरूप उपासना कहलाती है। पर्जन्य मेघ का नाम है। यह पृथु सेचन धातु से बनता है (पर्पति= विसिञ्चति=वृष्टि ददाति-इति पर्जन्यः) मेघ उसे कहते हैं जो गजते हुए वर्षा करते हैं, बिना गर्जन के भा जो वर्षा करते हैं, वे भी मेघ कहलाते हैं। वैसे पर्जन्य कहो, मेघ कहो, अभ्र कहो एक ही बात है। वारिमुच भी मेघ का ही नाम है जो पानी बरसावे। वर्षा होती कैसे है। सूर्यनारायण अपनी किरणों से जल के कणों को-शीकरो को रींच लेते हैं, धुएँ से बादल बनते हैं। वे बादल उन उन जल-कणों को-शीकरो को धारण करते हैं। इसीलिये वे अभ्र कहलाते हैं। (अपो विभर्ति-इति=अभ्रः) जलकण वायु और धूम तीनों मिलकर मेघ बनते हैं। इसीलिये मेघों का नाम धूमयोनि भी है। क्योंकि धूम से ही मेघ बनते हैं। व्योमधूम भी इनका नाम है। तो पहिले तो आकाश में बिखरे हुए मेघ वायु के द्वारा एकत्रित होते हैं। एकत्रित होकर फिर वे इस स्थिति में हो जाते हैं, कि जल को वर्षा दें। जब वे परस्पर में टकराते हैं, तो शब्द करते हैं, गरजते हैं। मेघों के सघर्ष से विद्युत् उत्पन्न होती है। यह आकाश में शब्द करती हुई, कड़कती हुई, चमचमाती हुई चमकती है। यथेष्ट वर्षा हो जाती है मेघ जल मुक्त हो जाते हैं, रिक्त हो जाते हैं या वायु उन्हें उड़ाकर दूसरे स्थान पर ले जाता है, तब वर्षा बन्द हो जाती है। आकाश निर्मेघ शुद्ध हो जाता है। यही वर्षा का क्रम है। इसी वर्षा के क्रम में वेरूप उपासना की जाती है। उसी का वर्णन आगे होगा।

सूतजी कहते हैं—“मुनियो” हिकार प्रस्ताव, उद्गीथ, प्रतिहार और निधन रूप में वरूप उपासना कैसे करना चाहिए, इसका वर्णन करते हुए बताते हैं, कि वरूप की उपासना वर्षा में करनी

चाहिये क्योंकि सामवेद का जो वैरूप भाग है, वह मेघ में अनु-
स्थित है। अर्थात् जंसे माला के दाने सूत्र में पिरोये हुए हैं माला
का आधार सूत्र ही है। सूत्र को पृथक् कर देने पर उसका संज्ञा
माला नहीं रहती। इसी प्रकार वराज में मेघ की ही स्तुति है, यह
भाग मेघ सम्बन्धा ही है। इसमें वर्षा होने के पूर्व आकाश में
संचार करने हुए अन्न-सूत्र मिश्रित जल कण वायु द्वारा एकत्रित
होते हैं। इनका सपनवन होना है—संचार करके एकत्रित होना है,
उसमें हिंकार की भावना करके उपासना करे। जब घन एकत्रित
हो जाते हैं तब वे वर्षाभिमुख होकर—बरसने, योग्य मेघ का रूप
धारण कर लेते हैं। उन मेघों में प्रस्ताव की भावना करके उपा-
सना करनी चाहिये। जब वे मेघ वर्षा करने लगते हैं तब उनमें
उद्गाथ की भावना करके उपासना करनी चाहिये। जब वे वर्षा
करते समय गड़गड़ान-तड़तड़ान करते हुए बिजली चमकाते हैं,
चमचम कराता हुई बिजली चमकती है कड़कती है उसमें प्रतिहार
की भावना करके उपासना करनी चाहिये। जब घृष्टि का संहार हो
जाय, वर्षा बन्द हो जाय, वर्षा करके घन जल शून्य हो जाय या
वायु उन्हें अन्यत्र उड़ा ले जाय, तो उनमें निधन की भावना करके
उपासना करनी चाहिये। क्योंकि इस वैरूप्य साम का सम्बन्ध
मेघ से ही है।

जो माधक वैरूप उपासना के इस रहस्य को जानकर इन्हीं
भावनाओं से वैरूप साम को उपासना करते हैं, और वैरूप साम
को मेघ में अनुम्यून मानकर तद्रूप से ही भावना करके पूजने हैं
उन्हे विरूप और सुरूप दोनों ही प्रकार के पशु प्राप्त होते हैं।
विरूप पशु तो जैसे सिंह, व्याघ्र, विलार, रोछ आदि हैं। उनका
अवरोध करना क्या है, अर्थात् उन्हे पालतू बनाकर अपने वश में
करके उनसे नाना प्रकार के कार्य करा सकते हैं। सुरूप पशु जैसे

गौ, घोड़े, बेल तथा हार्थी आदि हैं उन्हें अपने वश में करके उनसे दूध का तथा वाहन आदि का कार्य लेते हैं। उसके यहाँ उपयोगी पशुओं की कमी नहीं रहती। उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती, अपने पूर्ण शतायु जीवन को सुखपूर्वक व्यतीत करता है उसका जीवन परम उज्ज्वल होता है। वह प्रजावान, पशुवान, कीर्तिवान तथा महान होता है। अर्थात् उसके सन्तानें बहुत होती हैं। उसके घर में उपयोगी पशुओं की प्रचुरता रहती है। वह अपनी उज्ज्वल कीर्ति ससार में स्थापित कर जाता है। वह सब प्रकार से महान् धन जाता है। इस उपासना को भी व्रतपूर्वक करे।”

शौनकजी ने पूछा—“सूतजी। इस उपासना का व्रत क्या है ?”

सूतजी ने कहा—“भगवन। इसका यही व्रत है, कि बरसते हुए मेघ की कभी भी निन्दा न करे। चाहे अधिक वर्षा हो या न्यून। सब में सम बुद्धि ही करके स्थित रहे।”

सूतजी कह रहे हैं—“मुनियो। यह मैंने वैरूप उपासना का वर्णन किया। अब बेराज साम की उपासना का वर्णन आगे करूँगा।”

द्वितीय

ओत ओत पर्जन्य माहिँ वैरूप उपासन ।
जानि रहस अरु भेद करै जो जाकूँ प्रतिदिन ॥
पशु विरूप जो होहिँ सिंह व्याघ्रादिक प्राणी ।
होवैं चाहिँ सुरूप गाय वृष सब गुन खानी ॥
सबई का अवरोध करि, उज्ज्वल जीवन आयु रात ।
प्रजावान पशुवान बनि, धन नहिँ निन्दे यही व्रत ॥
इति छान्दोग्य उपनिषद् के द्वितीय अध्याय में
पन्द्रहवाँ सण्ड समाप्त ।

साम के वैराज भेद की उपासना

[१२४]

वसन्तो हिंकारो ग्रीष्मः प्रस्तावो वर्षा उद्गीथः ।
शरत्प्रतिहारो हेमन्तो निधनमेतद्वैराजमृतुषु प्रोतम् ॥*

(छा० उ० १६० प० १६ सू०, १ म०)

छप्पय

सुनो विप्र ! वैराज उपासन सामवेद वर ।
ओत प्रोत ऋतु माहिँ रहसमय अति ही मुखकर ॥
हे वसन्त हिंकार ग्रीष्म प्रस्ताव यत्नाने ।
वर्षा ही उद्गीथ शरद प्रतिहार हु जाने ॥
निधन कही हेमन्त ऋतु, कही पाँच ऋतु वेद महँ ।
अथ आगे है शक्वरी, साम सतर्षी भेद महँ ॥

गंगाजी का प्रवाह निरन्तर बहता ही रहता है । गंगाजी में पापों को काटने की पूरी शक्ति है । आप चाहें गोमुख जाकर गंगा जी में स्नान करो चाहें गंगासागर में जाकर शरीर से गंगाजल का स्पर्श होना चाहिये, गंगाजल का स्पर्श होते ही पाप जलने लगते

* वसन्त ऋतु ही हिंकार है, ग्रीष्म ऋतु प्रस्ताव है, वर्षा ऋतु उद्गीथ है, उसकी उद्गीथ भाव से उपासना करनी चाहिये । शरद ऋतु को प्रतिहार माने । हेमन्त ऋतु को निधन जाने । यही वैराज-साम उपासना है, यह ऋतुषो में ओतप्रोत है—मनुस्मृत है ।

हैं। गंगाजी की धारा में गंगोत्री से गंगासागर तक कहीं भी स्नान करो। गंगा स्नान का फल प्राप्त हो जायगा। गंगाजी की धारा उपलब्ध न भी हो सके, तो जो लोग गंगाजली में गंगाजल भर कर ले जाते हैं, उस गंगाजल का भी पान, स्पर्श करने से पाप क्षय होते हैं। चाहे गंगाजी की अनन्त अथाह धार हो, अथवा गंगाजली का एक बिन्दु गंगा जल हो, दोनों की ही शक्ति समान है। किन्तु पापों का नाश तभी सम्भव है जब तुम गंगाजी की शरण में जाओ, उनके समीप जाओ। उनकी जाकर उपासना करो। यदि उनकी शरण में नहीं जाते। उनका दर्शन स्पर्श, तथा पान स्नानादि नहीं करते, तो गंगा जी समीप ही बहती रहे, तुम्हें फल प्राप्त नहीं हो सकता।

इसी प्रकार काल अनादि अनन्त है। वह भगवान् का रूप ही है। लव, क्षण, कला, काष्ठा, पल, घड़ी, मुहूर्त प्रहर, दिन, पक्ष, ऋतु, अयन, वर्ष तथा कल्प ये सब काल स्वरूप हैं, काल के विभाग हैं। चाहे लव क्षण हो या ब्रह्मा जी की पूर्णाहु का काल सब ही काल कहलायेंगे। काल के किसी भी रूप की उपासना करोगे, उसी के द्वारा परब्रह्म को प्राप्त कर सकते हो, यदि उपासना न करोगे, उनकी शरण में न जाओगे, प्रपत्ति द्वारा प्रपन्न न होगी, तो काल तो सदा विद्यमान ही रहता है। हम ऐसे समय की मन से कल्पना भी नहीं कर सकते जिसमें काल विद्यमान न रहे सृष्टि का काल, स्थिति का काल, प्रलय का काल, प्रलयान्तर काल, किसी भी स्थिति हो, काल का अस्तित्व रहेगा ही। किन्तु उस कालरूप की कैसे भी उपासना करोगे तो तुम्हें उपासना का परम फल—परम सुख—मोक्ष—मिल ही जायगी। अब यहाँ काल के स्वरूप ऋतु की उपासना का वर्णन करते हैं। यह हम पीछे बता ही चुके हैं, कि वेदवादी ऋतुओं के स्थान में पाँच

साम के वैराज भेद की उपासना

[१२४]

वसन्तो हिंकारो ग्रीष्मः प्रस्तावो वर्षा उद्गीथः ।
शरत्प्रतिहारो हेमन्तो निधनमेतद्वैराजमृतुषु प्रोतम् ॥*

(छा० उ० । द्व० प० १६ ल० १ म०)

छप्पय

सुनो विप्र ! वैराज उपासन सामवेद वर ।
ओत प्रोत ऋतु माहिँ रहसमय अति ही मुलकर ॥
है वसन्त हिंकार ग्रीष्म प्रस्ताव बखाने ।
वर्षा ही उद्गीथ शरद प्रतिहार हु जाने ॥
निधन कही हेमन्त ऋतु, कहीं पाँच ऋतु वेद महँ ।
अथ आगे है शक्वरी, साम सतथी भेद महँ ॥

गंगाजी का प्रवाह निरन्तर बहता ही रहता है । गंगाजी में पापा को काटने की पूरी शक्ति है । आप चाहे गोमुख जाकर गंगा जी में स्नान करा चाहें गंगासागर में जाकर शरीर से गंगाजल का स्पर्श होना चाहिये, गंगाजल का स्पर्श होते ही पाप जलन लगते

* वसन्त ऋतु ही हिंकार है, ग्रीष्म ऋतु प्रस्ताव है वर्षा ऋतु उद्गीथ है, उसकी उद्गीथ भाव से उपासना करनी चाहिये । शरद ऋतु को प्रतिहार माने । हेमन्त ऋतु को निधन जाने । यही वैराज-साम उपासना है, यह ऋतुषो में प्रोतप्रात है—प्रनुस्यूत है ।

हैं। गंगाजी की धारा में गंगोत्री से गंगासागर तक कहीं भी स्नान करो। गंगा स्नान का फल प्राप्त हो जायगा। गंगाजी की धारा उपलब्ध न भी हो सके, तो जो लोग गंगाजली में गंगाजल भर कर ले जाते हैं, उस गंगाजल का भी पान, स्पर्श करने से पाप क्षय होत हैं। चाहे गंगाजी की अनन्त अथाह धार हो, अथवा गंगाजली का एक बिन्दु गंगा जल हो, दोनों की ही शक्ति समान है। किन्तु पाप का नाश तभी सम्भव है जब तुम गंगाजी की शरण में जाओ, उनके समीप जाओ। उनकी जाकर उपासना करो। यदि उनकी शरण में नहीं जाते। उनका दर्शन स्पर्श, तथा पान स्नानादि नहीं करते, तो गंगा जी समीप ही बहती रहें, तुम्हें फल प्राप्त नहीं हो सकता।

इसी प्रकार काल अनादि अनन्त है। वह भगवान् का रूप ही है। लघु, क्षण, कला, काष्ठा, पल, घडी, मुहूर्त प्रहर, दिन, पक्ष, ऋतु, अयन, वर्ष तथा कल्प ये सब काल स्वरूप हैं, काल के विभाग हैं। चाहे लघु क्षण हो या ब्रह्मा जी की पूर्णाहु का काल सब ही काल कहलायेंगे। काल के किसी भी रूप की उपासना करोगे, उसी के द्वारा परब्रह्म को प्राप्त कर सकते हो, यदि उपासना न करोगे, उनकी शरण में न जाओगे, प्रपत्ति द्वारा प्रपन्न न होगी, तो काल तो सदा विद्यमान ही रहता है। हम ऐसे समय की मन से कल्पना भी नहीं कर सकते जिसमें काल विद्यमान न रहे सृष्टि का काल, स्थिति का काल, प्रलय का काल, प्रलयान्तर काल, केसी भा स्थिति हो, काल का अस्तित्व रहेगा ही। किन्तु उस कालरूप की कैसे भी उपासना करोगे तो तुम्हें उपासना का परम फल-परम सुख-मोक्ष-मिल ही जायगा। अब यहाँ काल के स्वरूप ऋतु की उपासना का वर्णन करते हैं। यह हम पीछे बता ही चुके हैं, कि वेदवादी ऋतुओं के स्थान में पाँच

ही मानते हैं। शिशिर का समावेश वे हेमन्त में ही कर लेते हैं। अतः हिंकार, प्रस्ताव, उद्गीथ, प्रतिहार और निधन इन पाँच कृत्वङ्गों की उपासना पाँच ऋतुओं के माथ कैसे करनी चाहिये। इसी बात को बताते हैं।

सूतजी कहते हैं— मुनियो। अब तक गायत्र, रथन्तर, वाम-वेङ्ग, वृहत् और वैरूप जो साम के ५ भेद हैं उनकी उपासना घटा चुके, अब छटे वैराज की उपासना का वर्णन करते हैं। यह वैराज उपासना ऋतुओं में ओत प्रोत है। अर्थात् ऋतुओं में कृत्वङ्गों की उपासना ही वैराज उपासना कहलाती है।

सर्वप्रथम ऋतु (चैत्र और वैशाख) वसन्त है। और कृत्वङ्गों में प्रथम हिंकार है। अतः वसन्त ऋतु में हिंकार की भावना करके उपासना करनी चाहिये। दूसरी ऋतु (ज्येष्ठ और आषाढ़) ग्रीष्म है। इधर कृत्वङ्गों में दूसरा प्रस्ताव है, अतः ग्रीष्म में प्रस्ताव की भावना करके उसी द्वारा उपासना करनी चाहिये। तीसरी ऋतु (श्रावण और भाद्रपद) वर्षा है। तीसरा कृत्वङ्ग उद्गीथ है, अतः वर्षा में उद्गीथ की भावना करके उपासना करनी चाहिये। चौथी ऋतु (कार्तिक) शरद है, इधर कृत्वङ्गों में चौथा प्रतिहार है। अतः शरद ऋतु में प्रतिहार की भावना करके उपासना करनी चाहिये। पाँचवीं ऋतु हेमन्त (अग्रहण और पौष तथा माघ और फाल्गुन शिशिर भी इसी हेमन्त में सम्मिलित है) अतः हेमन्त में निधन की भावना करके उपासना करनी चाहिये। यह वैराज उपासना ऋतुओं में अनुस्यूत है अर्थात् वैराज उपासना ऋतुओं में ही की जाती है।

जो साधक इस वैराज उपासना को नियम से श्रद्धापूर्वक करते हैं, उनके उपयोगी पशुओं की कमी होती ही नहीं। वे ब्रह्म-तेज से देशीप्यमान होकर विशेष शोभा के भाजन बन जाते हैं।

उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती, वे अपनी पूर्णाहु का सुख से उपभोग करते हैं, उन्हें किसी प्रकार की शारीरिक व्याधियाँ क्लेश नहीं पहुँचातीं। वे प्रजावान्, पशुवान्, कीर्तिवान् तथा धनवान् होते हैं। इस उपासना को भी व्रतपूर्वक करना चाहिये।”

शानकजी ने पूछा—“इस बेराज उपासना का व्रत क्या है?”

सूतजी ने कहा—“भगवन्! इसका व्रत यही है, कि ऋतुओं के लोभी भी क्यों न हों उनकी निन्दा न करनी चाहिये।”

शानकजी ने पूछा—“सूतजी! बेराज शब्द का अर्थ क्या है? महीन जो कि ऋतुओं में विराजे वह बेराज है। (विशेषण ऋतुपुराजति=इति=बेराजम्) जो साम की उपासना ऋतुओं में की जाय उसका नाम बेराज है, तो पहिले जो इसी अध्याय के छठे खण्ड में ऋतुओं की उपासना कह आये हैं उसमें और इस बेराज उपासना में अन्तर क्या है?”

सूतजी ने कहा—“ब्रह्मन्! अन्तर तो कुछ नहीं है। वहाँ भी वसत द्विकार, ग्रीष्म प्रस्ताव, वर्षा उद्गीथ, शरद प्रतिहार और हेमन्त को निधन बताकर उन उन में बेसी भावना करके उपासना करने को कहा है वही बात यहाँ भी कही है, किन्तु यहाँ इसकी विशेषकर शोभायमान होकर विराजने से बेराज सज्ञा कर दी है। विशेषता इतनी ही है इस उपासना को व्रतपूर्वक-ऋतुओं की निन्दा न करते हुए करनी चाहिये। अनिन्दित व्रत लेकर-समभाव रखकर विशेष रूप से इसे करे। ऐसा करने से ऋतु उपासना की अपेक्षा इसके फल में भिन्नता हो जायगी। अतः इसी उपासना को व्रतपूर्वक इसमें बताया गया है। यह मैंने आपसे बेराज उपासना का अत्यन्त ही सक्षेप में सार सुना दिया अब आप सातवीं शक्वरी साम की उपासना के सम्बन्ध में अवण कीजिये।”

छप्पय

राजति अतिहिँ विशिष्ट वही वैराज कहावै ।
 ओत प्रोत ऋतु माहिँ उपासन ऋतु करवावै ॥
 जो जानत इहि मर्म उपासक तेजवान अति ।
 आयु पूर्ण करि भोग सदा ताकी उज्ज्वल मति ॥
 अति महान चलवान चनि, पुत्रवान पशुवान नित ।
 ऋतुनि नहीं निन्दे कबहुँ, वैराजहिँ को यही व्रत ॥

इति छान्दोग्य उपनिषद् के द्वितीय अध्याय में
 सोलहवाँ खण्ड समाप्त ।

सामवेद की शक्वरी-उपासना

(१२५)

पृथिवी हिंकारोऽन्तरिक्षं प्रस्तावो द्यौरुद्गीथो दिशः
प्रतिहारः समुद्रो निधनमेताः शक्वर्यो लोकेषु प्रोताः ॥ ❀
(छा० उ० हि० म० १७ ख = १ म०)

छप्पय

सुनो शक्वरी सुखद साम की सरस उपासन ।
हे लोकनि अनुस्यूत उपासक कुँ मनभायन ॥
पृथिवी में हिंकार भावना विधिवत करिके ।
अन्तरिक्ष प्रस्ताव हिये में भावनि भरिके ॥
स्वर्गलोक उद्गीथ है, दिशा कहीं प्रतिहार है ।
निधन कह्यो पुनि नीरनिधि, यही शक्वरी सार है ॥

सकाम उपासनायें प्रजावान पुरुष ही करते हैं । जिन्होंने गृहस्थाश्रम की दीक्षा ली है, जो सपत्नीक हैं वे ही सकामोपासना के अधिकारी हैं । जिन्होंने गृहस्थाश्रम को स्वीकार न करके दार-प्रहण नहीं किया है, वे त्रैलोक्य से ऊपर उठ जाते हैं । जो त्रैलोक्य से ऊपर चले गये, उनका प्रायः जन्म नहीं होता, वे मोक्ष के अधिकारी हो जाते हैं ।

❀ पृथ्वी हिंकार है, अन्तरिक्ष प्रस्ताव है अर्थात् अन्तरिक्ष में हिंकार की भावना से उपासना करे, द्युलोक उद्गीथ है, दिशायें प्रतिहार हैं तथा समुद्र निधन है । यह शक्वरी साम लोको में अनुस्यूत है ।

जो गृहस्थों हैं, प्रजावान् हैं, वे प्रायः त्रैलोक्य से बाहर नहीं जाते हैं। वे छोटी, बड़ी योनियों में घूमते रहते हैं, कभी देवता बन जाते हैं, कभी पिपीलिका आदि छुद्र जीव। जो सकाम उपासक हैं, भगवान् के किसी रूप की किसी भाव की उपासना करते हैं, वे अपनी भावना के अनुसार फल पाते हैं। समस्त विश्व ब्रह्माण्ड उन परमब्रह्म परमात्मा की ही मूर्ति है, किसी भाव से किसी में भी भावना करके जो सकाम निष्काम उपासना करेगा, उसे अपने भाव के अनुसार वैसा ही फल भी प्राप्त होगा। ससार में चार ही सबसे बड़े सुख माने जाते हैं। एक तो गोधन, गजधन, बाजिधन आदि पशुधन हो, चल सोना चाँदी आदि धन हो, अचल भूमि आदि धन हो। इस प्रकार चल-अचल सम्पत्ति को प्राप्त करना, दूसरे प्रजावान् पुत्रधान होना अर्थात् स्त्री हो भरा पूरा परिवार हो, तीसरे अपने शुभ कर्मों द्वारा कीर्ति हो, चौथे शरीर स्वस्थ हो, उसमें किसी प्रकार के भी रोग न हों। ये ही चार बातें इस लोक में सबसे सुखद वस्तुएँ हैं। जो सकाम उपासक होते हैं वे उपासना द्वारा (१) चल-अचल विपुल मात्रा में सम्पत्ति, बहुत-सी सन्तानें, विमल कीर्ति और नीरोग रहते हुए पूर्ण आयु को प्राप्त करना। मरने पर स्वर्ग प्राप्त हो, पुण्य क्षीण होने पर पुनः इस लोक में जन्म लेना पड़े, तो पवित्र श्रीमानों के यहाँ अथवा योगियों के परिवार में जन्म हो, जिससे पुनः शुभ कर्मों का अनुष्ठान करते हुए स्वर्ग प्राप्त हो सके। सकाम उपासकों की भू, भुव और स्वर्ग इन तीन लोकों के अतिरिक्त अन्य लोकों में प्रायः गति नहीं। अतः जो गृहस्थ हैं, सकाम उपासक हैं तथा पृथ्वी के तथा स्वर्ग के सुखों के इच्छुक हैं, उन्हें लोकों में कृत्यज्ञों की भावना करके सामवेद की शकरी उपासना करनी चाहिये। वेद की जो २१ छन्दें बतायी हैं, उनमें एक शकरी छन्द भी है।

उसी छन्द के नाम से इस उपासना का नाम शकरी उपासना है।

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! अब सामवेद के दश प्रकार के भेदों में से जो सातवीं शकरी उपासना है, उसका वर्णन करते हैं। यह उपासना लोको में अनुस्यूत है। अर्थात् लोक सम्बन्धी उपासना ही शकरी उपासना कहलाती है। लोक के जो पृथ्वी, अन्तरिक्ष, स्वर्ग, दिशा और समुद्र ये पाँच अवयव हैं, उनकी हिंकार, प्रस्ताव, उद्गीथ, प्रतिहार और निधन इन कृत्यङ्गों की भावना से उपासना करना चाहिये। उन्हीं को बताते हैं।

पहिला जो पृथ्वी लोक है, उसमें हिंकार की भावना से उपासना करनी चाहिये। दूसरा जो अन्तरिक्ष लोक है, उसमें प्रस्ताव की भावना से उपासना करनी चाहिये। तीसरा जो धुलोक-स्वर्गलोक-है उसमें उद्गीथ की भावना से उपासना करनी चाहिये। चौथी जो दिशायें हैं उनमें प्रतिहार की भावना करके उपासना करनी चाहिये। पाँचवा जो समुद्र है उसमें निधन की भावना करके उपासना करनी चाहिये।

जो इन प्रकार शकरी साम को उपासना करता है, और उसे पृथ्वी आदि लोको में अवस्थित मानकर पूजता है, उस उपासक को उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है, वह लोकवान होता है। उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती वह अपनी पूर्णायु का सुखपूर्वक उपभोग करता है। उसका जीवन व्याधियों से निर्मुक्त तथा, परम उज्ज्वल होता है। वह इस लोक में बहुसतति वाला तथा बहुत से उपयोगी पशुओं का स्वामी होता है। उसके यहाँ गौओं की, घोड़ों और हाथियों की तथा अन्यान्य उपयोगी पशुओं की कमी नहीं रहती, वह प्रजापति पशुवान तथा महान् होता है। उसकी कीर्ति भी दिग्दिगन्तों तक व्याप्त रहती है। इस उपासना को व्रतपूर्वक करना चाहिये।”

शौनकजी ने पूछा—“शकरी उपासना का व्रत कौन-सा है ?”

सूतजी ने कहा—“इस शकरी उपासना का व्रत यही है कि कभी भूलकर भी पृथ्वी आदि लोकों की निन्दा न करे।”

शौनकजी ने पूछा - “सूतजी ! इसी छान्दोग्य उपनिषद् के द्वितीय अध्याय के द्वितीय खण्ड में जो लोको में पंचविध उपासना बताया गया है, उसमें और इस शकरी उपासना में क्या अन्तर है ?”

सूतजी ने कहा —“भगवन् ! उसमें और इसमें थोड़ा अन्तर है वहाँ तो पृथ्वी, अन्तरिक्ष, स्वर्ग तथा अग्नि और आदित्य इन पाँचों को माना है। इसमें पृथ्वी, अन्तरिक्ष, स्वर्ग तथा दिशाएँ और समुद्र को माना है। वहाँ पर पृथ्वी में हिंकार अग्नि में प्रस्ताव, अन्तरिक्ष में उद्गीथ, आदित्य में प्रतिहार और स्वर्ग में निधन की भावना बताया है। उसमें किसी व्रत का उल्लेख नहीं। इस शकरी में लोकों की निन्दा न करना यह व्रत है। वास्तव में तो सब, एक-सी ही उपासनाएँ हैं। यह मैंने सातवीं शकरी उपासना, आपसे कही (अब आठवीं जो रेवती उपासना है उसका वर्णन मैं आगे करूँगा, जो कि पशुओं में अनुस्यूत है। अर्थात् यह उपासना पशुओं में क्रत्यङ्गों की भावना करके की जाती है।”

छप्पय

लोकनि में अनुस्यूत शकरी करै उपासन ।

श्रोत श्रोत तिहिँ लोक जानिके देवै तिहिँ मन ॥

लोकवान बनि जाइ लोक उत्तम सो पावे ।

पूर्ण आयकुँ पाइ सुजीवनि तिहिँ बनि जावे ॥

प्रजापान पशुवान बनि, विमल कीर्ति पावे जगत ।

कबहुँ भूलतै नहिँ करै, लोकनि निन्दा यही व्रत ॥

इति छान्दोग्य उपनिषद् के द्वितीय अध्याय में

सत्रहवाँ खण्ड समाप्त ।

रेवती और यज्ञायज्ञीय साम की उपासना

(१२६)

अजा हिकारोऽव्यः प्रस्तावो गाव उद्गीथोऽव्यः
प्रतिहारः पुरुषो निधनमेता रेवत्यः पशुषु प्रोताः ॥ ❀

(छा० उ० द्वि० प्र० १८ म० १ म०)

छप्पय

कहूँ रेवती करो अजा हिकार उपासन ।
मेढ़ कहीं प्रस्ताव गाय उद्गीथ सु-पावन ॥
है घोड़ा प्रतिहार, पुरुषकुँ निधन बतायो ।
पशुनि माहिँ अनुस्यूत रेवती साम कहायो ॥
आयुवान पशुवान नर, प्रजावान कीरति लहत ।
करै उपासन रेवती, पशु नहिँ निन्दे यही व्रत ॥

सामवेद के दश भेदों में से गायत्र, रथन्तर, वामदेव्य, बृहत्, धैरूप, वैराज और शक्वरी इन सात प्रकार की उपासनाओं का वर्णन कर चुके, अब आठवीं और नववीं जो रेवती और यज्ञायज्ञीय उपासनाएँ हैं उनका वर्णन किया जाता है । रेवती उपासना पशुओं में तथा यज्ञायज्ञीय उपासना पशुओं के अङ्गों में अनुस्यूत है । पहिले

* रेवती उपासना में बकरियाँ हिकार हैं, भेड़ें प्रस्ताव हैं । गीयें उद्गीथ हैं, घोड़े प्रतिहार हैं और पुरुष ही निधन है । यह रेवती उपासना पशुओं में मोनप्रोत है । अनुस्यूत है ।

कुछ लोग पशुओं के अंगों द्वारा यज्ञ किया करते थे। कुछ इसके विरोधी थे। शास्त्र का वचन था, कि अज के द्वारा होम करे। कुछ लोग अज का अर्थ बकरा करते थे, कुछ ऋषिगण अज का अर्थ करते चावल आदि जो बोने से उत्पन्न न हों जैसे चावल फल आदि। इस पर राजा उपरिचर को मध्यस्थ बनाया। उन्होंने देवताओं के पक्ष में निर्णय दिया। इस पर ऋषियों ने उसे शाप देकर उसको आकाश में विचरण करने की शक्ति नष्ट कर दी। इस प्रकार वैदिक काल से एक मांस के पक्षपाती दूसरे मांस के विरोधी दो पक्ष चले आते हैं। एक पक्ष वाले यज्ञों में पशुओं का बलिदान करते हैं, दूसरे पक्ष वाले मुनि अन्नों द्वारा ही यज्ञ कार्यों को सम्पन्न कर लेते हैं। अथर्ववेद की ऐसी ही एक श्रुति में कहा गया है—कुछ मुग्ध-मूढ़-लोग जिन्हें असुर ही कहना चाहिये। कुत्ते के द्वारा यज्ञ करते हैं, कुछ गौ के अंगों से भी बहुधा यज्ञ करते हैं। यहाँ इस यज्ञायज्ञीय उपासना में मांस न खाने का व्रत बताया है। अतः ये मांस के विरोधी हैं। रेवती पशुओं में और यज्ञायज्ञीय, यज्ञीय पशुओं के अंगों में अनुस्यूत है। उन्हीं का वर्णन आगे करेंगे।

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! अथ रेवती उपासना को कहते हैं—यह उपासना पशुओं में श्रोतप्रोत है अर्थात् यह उपासना पशुओं में की जाती है। जैसे बकरियों है, इन्हें हिंकार माने। भेड़ों को प्रस्ताव, गायों को उद्गीध, घोड़ियों में प्रतिहार भावना करे तथा पुरुषों में निधन भावना करके उपासना करे।

जो इस रेवती साम की उपासना के तत्त्व को जान कर इसे पशुओं में श्रोतप्रोत समझकर उपासना करता है, वह बहुत से पशुओं का स्वामी होता है, वह पूर्ण आयु का व्याधियों से रहित होकर उपभोग करता है। उसका जीवन परम उज्ज्वल होता है।

वह प्रजावान पशुवान तथा कीर्तिवान होता है, उसकी महत्ता की ख्याति सर्वत्र फैल जाती है। इस रेवती उपासना को भी व्रत सहित करना चाहिये।

शौनरुजी ने पूछा—“सूतजी ! इस रेवती उपासना का व्रत क्या है ?”

सूतजी ने कहा—“रेवती के उपासक सायक को किसी भी पशु की निन्दा न करनी चाहिये यही इसका व्रत है।”

शौनरुजी ने पूछा—“सूतजी ! दूसरे अध्याय के पष्ठ खण्ड में जो पशुओं में पाँच प्रकार की सामोपासना बतायी है, उसमें और इस रेवती उपासना में क्या अन्तर है ?”

सूतजी ने कहा—“कुछ भी अन्तर नहीं, भगवन् ! दोनों में क्रमशः हिकार, प्रस्ताव, उद्गीथ, प्रतिहार और निधन में बकरियाँ भेड़ें, गौर्यें, अश्व और पुरुष की भावना करके उपासना बताई है। इस रेवती उपासना में पशुओं की निन्दा न करे यह व्रत विशेष है। इसके अनन्तर यज्ञायज्ञीय सामोपासना है। यह पशुओं के अगों में ओतप्रोत है। शरीरों में जो रोम होते हैं, वही तो हिकार है। त्यचा प्रस्ताव है, मास उद्गीथ है, अस्थि प्रतिहार है। मज्जा निधन है। इसकी उपासना यज्ञीय पशुओं के अगों में करनी चाहिये। जो इस रहस्य को जानकर यज्ञीय पशुओं के अगों में तत् तत् भावना करके उपासना करता है। उसका कोई भी अंग कभी विकल नहीं होता। अर्थात् वह लूला, लँगड़ा, काना आदि नहीं होता। वह अपनी पूर्ण आयु का उपभोग करके शतायु होता है, उसे किसी प्रकार की शरीरिक व्याधि नहीं होती। वह अपना सम्पूर्ण जीवन उज्ज्वलता के साथ व्यतीत करता है। वह प्रजावान पशुवान तथा महान् होता है।

उसकी कीर्ति अक्षुण्ण बनी रहती है, यह उपासना भी व्रतपूर्वक करनी चाहिये ।”

शौनकजी ने कहा—“सूतजी ! इस यज्ञायज्ञीय उपासना का व्रत क्या है ।”

सूतजी ने कहा—“कम से कम एक वर्ष पर्यन्त मांस भक्षण न करे अथवा जीवन में कभी भी मांस भक्षण न करे यही इस उपासना का व्रत है ।”

सूतजी कह रहे हैं—“मुनियो ! यह मैंने सामवेद की आठवीं और नववीं रेखती तथा यज्ञायज्ञीय उपासना कहा । अब आगे अन्तिम दशवीं राजन उपासना का वर्णन आपसे करूँगा, उसे कृपा करके श्रवण करें ।”

छप्पय

हे यज्ञायज्ञीय लोम हिकार बताये ।
त्वचा कह्यो प्रस्ताव मांस उद्गीथ जताये ॥
कहीं अस्थि प्रतिहार सुमञ्जा निघन कहायो ।
अंगनि में अनुर्यूत साम अँग नवम बतायो ॥
जानि सुघर अँग प्रजा पशु, कीर्ति विमल हो आयु शत ।
कबहुँ मांस खावै नहीं, एक वरप का यही व्रत ॥

इति छांदोग्य उपनिषद् के द्वितीय अध्याय में
अठारह श्लोक उन्नीसवाँ खण्ड समाप्त ।

सामवेद की राजन उपासना

(१२७)

अग्निर्हिकारो वायुः प्रस्ताव आदित्य उद्गीथो नक्षत्राणि
प्रतिहारश्चन्द्रमा निघनमेतद्राजन देवतासु प्रोतम् ॥❀
(छा० उ० द्वि० प्र० २० ख० १ म०)

छप्पय

सामवेद दश मेद उपासन दशवीं राजन ।
देवनि में अनुस्यूत भाव करि होयें पावन ॥
अग्निदेव हिकार वायु प्रस्ताव बतावें ।
आदित्य हु उद्गीथ भाव करि जो नर ध्यावें ॥
नक्षत्र हु प्रतिहार हैं, चन्द्रदेव हैं निघन सुनि ।
भाव सहित करि उपासक, पावें सब सुख सुनहु मुनि ॥

देवताओं की संख्या तो असंख्य है । फिर भी तैत्तिरीय कोटि देवता बताये हैं । इनमें कुछ गण देवता हैं जो एक गण में साथ ही गिने जाते हैं । जैसे १२ आदित्य देव, ३० तुषितादेव, १० निश्वेदेवा, १२ साध्यगण, ६४ आभास्वर, ४६ मरुद्गण, २०० महाराजिक,

* अग्नि देव हिकार हैं वायुदेव प्रस्ताव हैं, सूयदेव उद्गीथ हैं, समस्त सत्ताईस नक्षत्र ही मानो प्रतिहार हैं, चन्द्रदेव ही निघन हैं । यह जो साम की राजन नाम की उपासना है, यह देवताओं में प्रोतप्रोत है, अतः देवताओं में भावना करके करनी चाहिये ।

११ रुद्र तथा ८ वसु । कुछ पृथक् देवता होते हैं जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर देवताओं में मुख्य तीन ही हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर तीन इनकी शक्तियाँ हैं । अतः तीन को तीन से गुणा करने पर ९ होते हैं । अतः तीन के शब्द को चायें से दायीं ओर ९ बार लिखे । जैसे ३३३३३३३३ अर्थात् तैंतीस करोड़ तैंतीस लाख तैंतीस हजार तीन सौ तैंतीस सब देवता हैं । वैसे वर्णाश्रम धर्म पृथ्वी पर ही है, देवलोक में वर्णाश्रम धर्म नहीं है, फिर देवताओं में भी कहीं-कहीं वर्ण भेद का उल्लेख है महाभारत में आदित्यों को क्षत्रिय, मरुतगणों को वेश्य, अश्विनी कुमारों को शूद्र तथा आगिरस देवताओं को ब्राह्मण बताया है ॥ इन सब देवताओं में पंचदेवों की ही मुख्य रूप से उपासना की जाती है । (१) गणेश, (२) सूर्य, (३) विष्णु, (४) शिव और (५) शक्ति ये ही पंचदेव हैं । कहीं-कहीं अग्नि को भी और मिलाकर ६ देव मुख्य माने गये हैं ।

इनमें पाँच देवता प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होते हैं (१) अग्निदेवता, (२) वायुदेवता, (३) सूर्यदेवता, (४) चन्द्रदेवता और चन्द्रमा की २७ पत्नी रूप में जो नक्षत्र हैं वे भी प्रत्यक्षदेव हैं । यद्यपि वायुदेव नेत्रेन्द्रिय द्वारा प्रत्यक्ष नहीं दिखायी देते, फिर भी स्पर्शेन्द्रिय द्वारा उनका प्रत्यक्ष होता है । इन प्रत्यक्ष देवों में सामवेद के पाँच ऋत्विजों की भावना करके जो उपासना की जाती है वही राजन उपासना है । इस उपासना का व्रत बताया है, कि ब्राह्मणों की कभी भी निन्दा न करे ।

अथ सन्देह यह होता है, कि अन्य उपासनाओं में जो व्रत

ॐ नवंवाङ्मास्त्रिवृदाः स्फुटवाना दशकंगणैः । ।

ते ब्रह्म विष्णुरुद्राणां शक्तीनां वर्णं भेदतः ॥ ।

(भागमे)

वताये हैं, उनमें तो जो वस्तु उस उपासना में अनुस्यूत है उसकी निन्दा न करने का व्रत बताया है। जैसे बृहत् उपासना सूर्य में अनुस्यूत है तो वहाँ सूर्य की निन्दा न करने का व्रत बताया है। वराज उपासना ऋतुओं में अनुस्यूत है अतः ऋतुओं की निन्दा न करे यही व्रत है। शक्वरी उपासना लोको में अनुस्यूत है अतः लोको की निन्दा न करे। रेवती उपासना पशुओं में अनुस्यूत है तो वहाँ पशुओं की निन्दा न करे यह व्रत बताया है। यहाँ राजन उपासना अनुस्यूत ता देवताओं में है और इसमें व्रत बताया है, कि ब्राह्मणों की निन्दा न करे। यह कैसी बात है ?

बात यह है कि जैसे स्वर्ग में तो अमृत है जिसे देवता पीते हैं। पृथ्वी पर घृत को ही अमृत बताया है (आज्य वे अमृतम्) इसी प्रकार ब्राह्मण पृथ्वी के देवता ही हैं। इसी से इनका नाम भूदेव है। जो जाति से, कुल से, अपनी शुद्ध वृत्ति से, स्थाध्याय और वेदज्ञान से युक्त हो वही ब्राह्मण है। जो मान और अपमान में हर्ष और क्रोध नहीं करता, समस्त प्राणियों को जो अभय प्रदान करता है। जो भीड़ भाड़ से डरता है, धन को नरक मानता है और परस्त्री को शय्य समझता है, जो सप्रह नहीं करता जो मिल जाता है उसी से देह ढक लेता है, जो मिल जाता है उसी को लाकर प्राणों को तृप्त कर लेता है, जहाँ कहीं भी सो जाता है वही ब्राह्मण है। जो नि सग रहता है, जो एक दिन से अधिक कहीं ठहरता नहीं अर्थात् निरक्तभाव से पर्यटन करता रहता है शांत गम्भीर रहता है, जिसका सम्पूर्ण जीवन धर्म के ही निमित्त होता है, रति केवल सतानोत्पत्ति रूप धर्म के ही निमित्त करता है, जो रात्रि दिन निरन्तर पुण्य कार्यों में लगा रहता है। ऋषिगण उसे ही ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मणों के हाथ में स्वर्ग है, उनकी वाणी में वेद प्रतिष्ठित हैं हाथों में भगवान् हैं, उनका शरीर तीर्थ रूप है यज्ञ रूप

है। नाड़ियों में त्रिगुणात्मिका प्रकृति है। कण्ठ के कुहर में वेद माता गायत्री रहती है हृदय में ब्रह्माज्ञा निवास करते हैं। या वेद सम्मत है। उनके स्तनों के बीच में धर्म रहता है पीठ में अधर्म है। ऐसे ब्राह्मण पृथ्वी के साक्षात् देवता ही हैं ॥४॥

इसीलिये राजन उपासना में ब्राह्मणों की निन्दा न करने का व्रत है। अथ उस राजन उपासना का वर्णन किया जाता है।

सूतजी कहते हैं - “मुनियो! अथ मैं राजन साम की उपासना को बताता हूँ। यह उपासना देवताओं में अनुस्यूत है। अर्थात् देवताओं में क्रत्वङ्गों की भावना करके उपासना करनी चाहिये। इनमें सबसे प्रत्यक्ष तेजस्वी अग्नि देवता हैं, ये समस्त देवों के मुख हैं। ये ही सब देवों के भागों को लेजाकर उन्हें पहुँचाते हैं। अतः इन अग्निदेव में हिकार की भावना करके उपासना करनी चाहिये। दूसरे प्रत्यक्ष देव वायु हैं। ये ही सबके प्राण हैं, जीधन हैं, अतः इनमें प्रस्ताव की भावना करके उपासना करनी चाहिये। तीसरे प्रत्यक्षदेव सूर्यनारायण हैं, ये सबको प्रकाश प्रदान करते हैं। जल को चुराकर वर्षा में बरसाते हैं। इन सूर्य में उद्गाथ का भावना करनी चाहिये। प्रजापति कश्यप ने अपनी साठ कन्याओं में से २७ चन्द्रमा को दी। ये ही २७ नक्षत्र कहाते हैं, जो आकाश में प्रत्यक्ष दीखते हैं इन नक्षत्रों में प्रतिहार की भावना करनी चाहिये। इन नक्षत्रों के तथा ब्राह्मणों और सूर्य

ॐ ब्राह्मणानां करे स्वर्गा वाचो वेदाः करे हरिः ।

गात्रे तीर्थानि यागाश्च नाड्योपु प्रकृतिस्त्रिवृत् ॥

सावित्री कठ कुहरा हृदय ब्रह्म सङ्गतम् ।

तेषां स्तनान्तरे धर्मः पृष्ठेऽधर्मः प्रकीर्तितः ॥

भू देवा ब्राह्मणा राजन् ! पूज्या वन्द्याः सदुक्तिभिः ।

(कल्कि पुराणे)

आपधियों के जो पति चन्द्रमा हैं, उनमें निधन की भावना करके उपासना करनी चाहिये। यह उपासना प्रत्यक्ष देवताओं में अवस्थित है, देवताओं में अनुस्यूत है।

जो सायक इस राजन उपासना को करता है, उसे इन देवताओं के लोको की प्राप्ति होता है अथवा देवताओं के समान ऐश्वर्य प्राप्त होता है, अथवा देवताओं के साथ परस्पर में मिल जाते हैं, देवताओं का सालोम्यत्व, सर्ष्टित्व तथा सायुज्य प्राप्त होता है, इस उपासना को भी व्रत पूर्वक करना चाहिये।”

शौनकजी ने पूछा—“सूतजी ! इस उपासना का व्रत क्या है ?”

सूतजी ने कहा—“भगवन् ! इस उपासना का व्रत यह है, कि कभी भी ब्राह्मणों की निन्दा नहीं करनी चाहिये। क्योंकि श्रुति का वचन है, कि ये जो ब्राह्मण हैं, वे प्रत्यक्ष देवता ही हैं (एत वे देवाः प्रत्यक्ष यद् ब्राह्मणाः) जब ब्राह्मण प्रत्यक्ष ही पृथ्वी के देवता-भू सुर-भू देव-हैं, तो उनकी निन्दा देवनिन्दा के ही मट्टश है। अतः राजन उपासना के उपासक का भूल से भी कभी ब्राह्मणों की निन्दा न करनी चाहिये। ब्राह्मणों की ही क्या कभी भी किसी की भी निन्दा न करनी चाहिये। निन्दा से बड़ा पाप कोई नहीं है, निन्दक घोर नरकों में जाता है। जो निन्दा प्रिय हो, जिसे निन्दा अच्छी लगती हो, जा परोक्ष में या प्रत्यक्ष में दूसरों की निन्दा करता हो, उस घोर नारकीय जीव समझना चाहिये, निश्चय ही वह नरकों से लौटकर आया है, किसी पूर्व सुकृत के कारण उसे मानव योनि मिल गयी है। अतः वह पापी होने के कारण कभी भी जीवन में सुखी नहीं रह सकता। उसे भौति-भौति के शारीरिक रोग कष्ट देते रहते हैं, दूसरों से ईर्ष्या रखने के कारण वह आधिव्याधियों से सदा युक्त बना रहता है। उसका

शरीर तथा मन कभी स्वस्थ नहा रहता । निन्दक भगवत् उपासना का अधिकारी ही नहीं । वह तो लोभाभिभूत होने के कारण रात्रि-दिन धन सग्रह करने में ही लगा रहता है । मर कर वह पुनः निश्चय ही नरका में जाता है । अतः निन्दक पुरुष के तीन जन्मों का वृत्तान्त प्रत्यक्ष ही है ।

सूतजी शौनकादि नेमिपारण्य वासी ऋषियों से कह रहे हैं—
 “मुनियो ! यह मैंने अत्यन्त ही सक्षेप में राजन उपासना कही । अब सामवेद की सर्व विषयक उपासना कैसे करनी चाहिये इसका वर्णन मैं आपसे करूँगा । आशा है, आप इसे दत्तचित्त होकर श्रवण करेंगे ।”

छप्पय

देइ देव सालोक्य साष्टि सायुज्य हु राजन ।
 देवनि में अनुस्यूत मामकी सुखद उपासन ॥
 उज्जल जीवन होइ आयु सब भोगे पूरन ।
 प्रजावान पशुवान होइ पावे सुख पावन ॥
 जग में पावे कीर्ति अति, धर्म माहि नित-नित निरत ।
 विप्रनि की निन्दा नहीं-करै यही है तासु व्रत ॥

इति छान्दोग्य उपनिषद् के द्वितीय अध्याय में
 बीसवाँ खण्ड समाप्त ।

सामवेद की सब में ओतप्रोत उपासना

[१२८]

त्रयी विद्या हिंकारस्त्रय इमे लोकाः स प्रस्तावोऽग्निर्वायुरादित्यः स उद्गीथो नक्षत्राणि वयाँ सि मराचयः स प्रतिहारः सर्पा गन्धर्वाः पितरस्तन्निधमेतत्साम सर्वास्मिन्प्रोतम् ॥॥

(छा० उ० २ म० २१ ख० १ म०)

छप्पय

सब में जो अनुस्यूत साम की सुनहु उपासन ।
त्रयी कही हिंकार लोकत्रय प्रस्तावहु सुन ॥
अग्नि, वायु, आदित्य, यही उद्गीथ कहावे ।
लग, मीरीचि, नक्षत्र, इन्हें प्रतिहार बतावे ॥
पितर, सर्प, गन्धर्व ये, कहे निधन अनुस्यूत सब ।
जाको जो फल होत है, कहहुं ताहि सो सुनहु अब ॥

सामवेद के जो (१) गायत्र, (२) रथन्तर, (३) वामदेव्य, (४) बृहत्, (५) वैरूप, (६) वैराज, (७) शम्बरी, (८) रेवती, (९) यज्ञायज्ञिय और (१०) राजन ये जो दश भेद पीछे बताये

ॐ तीनो वेद ही हिंकार है, तिस्रो ही प्रस्ताव है, अग्नि, वायु और आदित्य ये तीन देव ही उद्गीथ हैं । नक्षत्र, पक्षी और किरणें हा प्रतिहार हैं । सर्प, गन्धर्व तथा पितृगण ही निधन हैं । यही सब विषयक सामोपासना है, यह सभी में अनुस्यूत है । ओतप्रोत है ।

थे, उन दशों की उपासना का वर्णन हो चुका अब आगे सामवेद की सर्वविषयक उपासना का वर्णन करेंगे। सब में जो सरकता रहे व्याप्त रहे वही सर्व कहलाता है (सर्वस्मिन् सर्वति इति=सर्वः) सम्पूर्ण, सकल, विश्व, समग्र, निखिल अपिल, सर्व, सम्पूर्ण ये सभी पर्यायवाची शब्द हैं। वास्तव में तो सर्व शब्द का अर्थ है भगवान् विष्णु। वे ही सब में व्याप्त हैं, वे ही एक से बहुत बन गये हैं। उन्होंने कहा हं मैं ही सबके हृदय में सन्निविष्ट हूँ (सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः, गोता) जिसे सब समय सभी का समान भाव से ज्ञान रहे वही सर्व है। उत्पत्ति, स्थिति, लय, सत् असत् कोई बात कभी जिनसे छिपी न रह सके वे ही सर्व हैं। ॥ भगवान् के अतिरिक्त ऐसा और कौन हो सकता है। वे ही सर्वात्मा जब जगत् का रूप रखकर एक से बहुत हो जाते हैं तो सर्व का अर्थ होता है सम्पूर्ण संसार। सामवेद की सर्व विषयक उपासना में पहिले सबको तीन में बाँट दिया है। क्योंकि यह सम्पूर्ण जगत त्रिगुणात्मक है। तीन से ही सम्पूर्ण सृष्टि है। जैसे तीन गुण, तीन देव, तीन वेद, तीन दोष तथा तीन लोक आदि तीन से ही संसार विस्तृत हो गया है। इन तीन को उन्होंने पंचात्मक कर दिया है। सामवेद के जो पाँच (१) हिंकार, (२) प्रस्ताव, (३) उद्गीथ, (४) प्रतिहार और (५) निधन ये पाँच क्रत्वङ्ग हैं, इन पाँचों में ३-३ का समाहार करके इसकी सर्व संज्ञा दे दी है। इसमें त्रिश्र ब्रह्माण्ड को समस्त वस्तुएँ आ गयीं। जैसे त्रयी विद्या है। त्रिया उसे कहते हैं, जो हमें मुक्ति का मार्ग दिखाकर मुक्ति तक पहुँचा दे। मुक्ति में बाधक वस्तु है मृत्यु। जो मरता है, उसे जन्म लेना पड़ता है, जो जन्मता है

* धमतश्च सतश्चैव सर्वस्य प्रभवान्वयाः।

मर्त्यस्य सर्वदा ज्ञानात् मर्त्यमेव प्रचक्षते ॥

उसकी मृत्यु ध्रुव है। जन्म मृत्यु के चक्र से जो छुटा दे वही विद्या है। निष्कामभाव से किया हुआ कर्म है मृत्यु से बचा सकता है। और ज्ञान ही अमर कर सकता है। अतः कर्म और ज्ञान का वर्णन जिसमें हो उसी का नाम त्रयीविद्या है। कर्म किसे कहते हैं—यज्ञ के लिये जो काम किया जाय वही तो कर्म है, शेष सब कर्म तो बन्धन के कारण हैं (यज्ञार्थात् कर्मण्योऽन्यत्र लोकोय कर्म बन्धनः) यज्ञों में क्या होता है, देवताओं का यजन पूजन होता है, उन्हें बलि दी जाती है, प्रत्यक्ष देवता तो बलि लेने आते नहीं हैं। अतः अग्नि उनका मुख है, अग्नि में देवताओं के निमित्त हवि देते हैं। तो सबसे पहिले देवताओं के स्वरूप का ज्ञान होना चाहिये। जैसा जिसके हाथ में वज्र हो वही इन्द्र है। इसलिये यज्ञ में सबसे आवश्यक विषय है देवताओं के स्वरूपों का ज्ञान। ऋग्वेद में विशेषकर देवताओं के स्वरूपों का ही वर्णन है। प्रजापति ने प्रजा की सृष्टि यज्ञ के साथ की। मनुष्य यज्ञ करें, देवता सन्तुष्ट होकर पृष्टि आदि करें जिससे परस्पर में दोनों काम चल जाय। इसलिये यज्ञ कर्म अत्यावश्यक है। वह यज्ञ कैसे करना चाहिये इसकी विधि का वर्णन प्रायः यजुर्वेद में है। देवताओं के स्वरूप का ज्ञान हो गया, यज्ञ की विधि जान ली गयी अब देवताओं की स्तुति किस गायन से की जाय, उन गानों का वर्णन सामवेद में है। यज्ञ में गायन करने योग्य मन्त्र—किस मन्त्र से किस देवता की स्तुति गान की जाय, ऐसे मन्त्र सामवेद में हैं। ये ऋक्, यजु और साम तीनों ही वेदग्रन्थों के नाम से विख्यात हैं। अतः विश्व ब्रह्माण्ड का सर्वज्ञान इन्हीं में आ गया।

देवताओं में प्रत्यक्ष मुख्य तीन ही देव हैं, एक अग्नि, दूसरे वायु, तीसरे सूर्य। अतः इन तीनों के अन्तर्गत समस्त देवताओं

का समाहार हो गया। आकाश में वितरण करने वाली तीन ही वस्तुएँ हैं। सूर्य चन्द्रादि ग्रहों को किरणें, पख वाले पक्षी और सभी नक्षत्र इन तीन में आकाशगामी सभी वस्तुओं का समाहार हो गया। देवताओं का समाहार तो अग्नि, वायु और आदित्य में हो चुका। अब देवताओं के अतिरिक्त उपदेव भी बहुत होते हैं। अतः सर्प, गन्धर्व और पितरो में सभी उपदेवों का समाहार हो गया। गन्धर्व कहने से यक्ष राक्षस, पिशाच, असुर आदि सभी उपदेवों का, सर्प कहने से नाग, सर्प आदि का समावेश है। सर्प एक सिर वालों को कहते हैं। नाग बहु सिर वाले होते हैं। पितर कहने से (१) कव्यवाह, (२) अनल, (३) सोम, (४) यम, (५) अर्यमा, (६) अग्निष्यात्त और (७) वर्हिपद् इन सात नित्य पितरों का तथा मर कर जो अस्थायी पितर योनि में जाते हैं उन सबका समावेश हो जाता है। ये सब उपदेव कहलाते हैं। तीन लोकों में १४ भुवनो का समावेश हो गया। नीचे के सात लोक (भू विवर) और पृथ्वी ये आठ भू लोक दूसरा अन्तरिक्ष लोक स्वर्गलोक से लेकर ब्रह्मलोक पर्यन्त पाँचों लोक स्वर्ग कहलाते हैं। इस प्रकार तीन लोक कहने से चतुर्दश भुवन आ जाते हैं। इन पाँचों की साम के ५ क्रत्वङ्गों के रूप में उपासना करना यही सर्व विषयक साम की उपासना है।

सूतजी की कहते हैं—“मुनियो ! अब सर्वविषयक साम की उपासना को बताते हैं। ऋक, यजु और साम ये जो तीन वेद हैं। ये तीनों मिलकर त्रयीविद्या कहलाते हैं, इस त्रयीविद्या में हिंकार की भावना करके उपासना करे। भू, भुव और स्वर्ग ये तीनों मिलकर त्रिलोक कहलाते हैं। इन त्रिलोकों में प्रस्ताव की भावना करे। अग्नि, वायु और आदित्य ये तीनों त्रिदेव कहलाते हैं, इनमें उद्गीथ की भावना करे। नक्षत्र, पक्षी और किरणें ये

हैं, वे अन्तरिक्ष में विचरण करते हैं। इनमें प्रतिहार की भावना करे, सर्व, गन्धर्व और पितृगण ने उपदेश कहाते हैं, इसमें विषय की भावना करे। यही साम की सर्वविषयक सामोपासना है। यह संसार के सभी पदार्थों में अनुस्यूत है।

जब इस सर्वविषयक उपासना के उपासक को क्या फल प्राप्त होता है, उसे बताने हुए कहते हैं, कि जो इस सर्वविषयक साम की उपासना करता है, काम को सब में अनुस्यूत मानकर इसका ब्रह्म पूजन करता है, वह भी सर्वरूप हो जाता है। क्योंकि जो किसीकी उपासना करता है वह उसी के स्वरूप का हो जाया करता है। इस विषयमें श्रुति का भी एक बचन है, वह इस प्रकार है—

पीछे जो त्रयीविद्या, तीन लोक, तीन देव, तीन खग तथा तीन उपदेशों के पाँच प्रकार की श्रुति को जानता है, वह सर्वज्ञ हो जाता है, अर्थात् इस १५ से अधिक और कोई भी नहीं ये ही सब संसार में व्याप्त हैं। सर्व में है। जो इनको जानता है, उसे और कुछ भी जानने को नहीं रह जाता। वह सब का ज्ञाता हो जाता है। उसके सिधे दसों दिशामें बलि देने को उद्यत हो जाती हैं। इस उपासना को भी ब्रह्म पूजक करे।

शौनक जी ने पूछा—“सूतजी! इस उपासना का व्रत क्या है?”

सूतजी ने कहा—“मैं सब कुछ [] ऐसी भावना सदा सर्वदा करता है। यही इस उपासना का व्रत है। यही व्रत है।

सूतजी कह रहे हैं—“श्रुतियों! यह मैंने उत्कर्षसयी साम की सर्वविषयक उपासना करी। यह साम कोन-सा व्यापक कैसे माना जायिरे, यह श्रुति की”

छप्पय

है श्रुति हू को कथन पाँच जो तीनि-तीनि हैं ।
 ये सबई ते श्रेष्ठ श्रेष्ठ इनतैं न ओर है ॥
 सर्वविषय जो साम उपासन जो जन जाने ।
 होवै वह सरबल्ल सबहि कछु हौं यह माने ॥
 दश दिशि बलि अरपित करे, व्याप्त साम सब में सतत ।
 हौं ही हू सब में निहित, सब विषय को यही व्रत ॥

इति छान्दोग्य उपनिषद् के द्वितीय अध्याय में
 इक्ष्वाकूखण्ड समाप्त ।

साम के विविध आगानों उद्गीथों के नियम

[१२६]

विनर्दि साम्नो वृणे पशव्यमित्यग्नेरुद्गीथोऽनि-
रुक्तः प्रजापतेर्निरुक्तः सोमस्य मृदु श्लक्ष्ण
वायोः श्लक्ष्ण बलवदिन्द्रस्य क्रौञ्च बृहस्पतेरपध्वान्तं
वरुणस्य तान्सर्वानेषोषसेवेत वारुण त्वेव वर्जयेत् ॥ॐ
(छा० उ० २ ष० २२ हा० १ म०)

छप्पय

साम विनर्दी गान^१ वरन करि पशुअनि हितकर ।
अग्निदेव उद्गीथ प्रजापति अनिरुक्तहि वर ॥
कह्यो निरुक्तहु सोम वायु को मृदुल सरल स्वर ।
इन्द्र सरल बलवान बृहस्पति कौंच सरिस स्वर ॥
अपध्वान्त है वरुण को, उद्गीथनि सेवन करै ।
वरुण गान अति अष्ट है, ताते ताकूँ परिहरै ॥

* अब पशुओं के हितकर जो सामवेद का 'विनर्दि' नामक गायन है, उसका वरण करता हूँ यह अग्नि देवता सम्बन्धी उद्गीथ है । अग्नि-रुक्त नाम का उद्गीथ प्रजापति का है, निरुक्त सोम का उद्गीथ है । वायु का मृदुल और श्लक्ष्ण उद्गीथ है । श्वलक्ष्ण और बलवान उद्गीथ इन्द्र

व्याकरण शास्त्र के सदृश संगीत शास्त्र के भी बड़े कठिन नियम हैं। जैसे व्याकरण के अनुसार शब्दोच्चारण में तनिक भी त्रुटि हो गयी। स्वर, व्यञ्जन, उदात्त, अनुदात्त या उच्चारण सम्बन्धी कुछ भी गड़बड़ी हो गयी, तो वह शब्द अपने अर्थ को न कहकर दूसरे को कहता है। जैसे सकृत् शब्द है इसका अर्थ 'थोड़ा' है उसी को दन्ती संस्कार न करके तालव्य संस्कार कर दो 'शकृत्' उच्चारण कर दो, तो बिच्छा का बोधक हो जायगा। यही बात संगीत शास्त्र के सम्बन्ध में है। अमुक राग में कौन-कौन से स्वर लगाने चाहिये इसका विशेष ध्यान रखा जाता है। एक स्वर की भी गड़बड़ी हो गयी, तो राग दूषित हो जाता है। मृदु को मंद स्वर में कह दिया या मधु को तार स्वर में गा दिया तो रस ही भंग हो जाता है। अतः गान के नियमों को जानकर ही गान करना चाहिये। पहिले हमारे देश में सामगायन का सर्वत्र प्रचलन था। वेद पाठियों में स्थान-स्थान पर साम गाने वाले ब्राह्मण मिल जाते थे। जब वे सस्वर साम का गायन करते थे, तब बड़ा ही पावन वातावरण बन जाता था। यज्ञों के अभाव के कारण, वेदाध्ययन में रुचि न रहने के कारण, अर्थ को ही सब कुछ समझने के कारण, निःस्वार्थ भाव से अध्ययन न करने के कारण, अधर्म की वृद्धि के कारण तथा कलिकाल के प्रभाव के कारण विधिवत् वेदों का स्वाध्याय लुप्त प्रायः हो गया। अब सामवेद के गायक कहीं विरले ही मिलते हैं। इससे इस विषय को समझने में बड़ी असुविधा हो गयी। पहिले जब सर्वत्र साम गायन होता

का है। क्रीञ्च उद्गीथ वृहस्पति का है वक्ष्य का उद्गीथ अपभ्रान्त है। और सब उद्गीथों का तो सेवन करे, किन्तु स्रष्ट होने से वक्ष्य के उद्गीथ का परित्याग कर दे।

था, तब ब्राह्मणों के छोटे-छोटे बालक भी साम गायन सम्बन्धी नियमों से परिचित होते थे और उन्हीं नियमों के अनुसार साम गायन करते थे। सामवेद के गायन करने वालों को उद्गाता कहते थे (उद्गायति सामवेद य सः=उद्गाता) उद्गीत उसे कहते हैं जो ऊँचे स्वर से गाया जाय (उद् उच्चेः गीयते+इति=उद्गीतः) सामवेद में उसे उद्गीथ कहते हैं। सामवेद के द्वितीय अध्याय का नाम उद्गीथ है। वैसे समस्त सामवेद की ध्वनि को उद्गीथ कहते हैं। उद्गीथ प्रणव-ओंकार-का भी वाचक है। यहाँ पर जो भिन्न भिन्न देवताओं के उद्गीथ का वर्णन करेगे वह उद्गीथ शब्द सामवेद की ध्वनि के ही सम्बन्ध में है। अमुक देवता सम्बन्धी उद्गीथ का अर्थ है सामवेद की अमुक देवता सम्बन्धीस्तुति का गान। अब आगे सामवेद के उन्हीं नियमों को बतावेंगे, कि किस देवता के उद्गीथ को कैसे गाना चाहिये।

सूतजी कहते हैं—‘मुनियो! सामवेद के गानों के बहुत भेद हैं। उनमें से एक भेद का नाम ‘विनर्दि’ है। विनर्दि शब्द का अर्थ है विशेष प्रकार से डकराना। वृषभ नर्दन करता है डकराता है अतः बैल के सदृश डकराने को विनर्दि कहते हैं (विशिष्टो नर्दः=स्वर विशेष ऋषभ कूजित समः अस्याति+इति=विनर्दि) यह अग्नि देवता सम्बन्धी उद्गीथ है। अर्थात् यह उद्गायन अग्नि को लक्ष्य करके गाया जाता है। यह गायन पशुओं के लिये बहुत हितकर है। पशुओं सम्बन्धी कोई रोग हो या पशुओं में कोई दोष आ गया हो, तो इस गायन से वह दोष या रोग दूर हो जाता है। जब यजमान उद्गाता से कहे—आप विनर्दि गान करे। जब यजमान या दूसरा उद्गाता इस प्रकार प्रार्थना करे तो साम के विनर्दि भाग का उद्गान करना चाहिये। यह तो अग्नि देवता का उद्गान हो गया। अब प्रजापति-ब्रह्मा-का उद्-

गान बताते हैं। प्रजापति का उद्गीथ अनिरुक्त है अर्थात् जिसकी निरुक्ति-समता-उपमा-किसी अन्य के साथ नहीं की जा सकती। अर्थात् प्रजापति के लिये जो उद्गीत किया जाता है वह अनुपमेय है, उसकी अनिरुक्त संज्ञा है सोमदेव सम्बन्धी जो उद्गीथ है, उसकी संज्ञा निरुक्त है। निरुक्त का अर्थ है स्पष्ट अर्थात् सोमदेव सम्बन्धी जो उद्गायन है वह ऐसा स्पष्ट है, कि उसे सबही अधिकारी समझ सकते हैं। वायुदेव का जो उद्गायन है वह मृदुल है अर्थात् बिकृता है और श्लक्ष्ण है सरलता से उच्चारण किया जा सकता है और रसीला है सरस है। इन्द्र सम्बन्धी जो उद्गीत है वह सरस तथा बलवान् है। उद्गाता को उसके गायन करने में अधिक बल लगाना पड़ता है। देवगुरु-वृहस्पति का जो उद्गीथ है वह कौञ्च पत्ती के सदृश है। जो जल के समीप रहता है और जल के छोटे-छोटे जीवों को खाता है।

वरुण देव जो जल के अधिष्ठाता देव है और पश्चिम दिशा के लोकपाल है, उनका उद्गायन अपध्वान्त है-अर्थात् फूटे हुए कांसे के वर्तन को बजाने से जैसा शब्द होता है वैसा ही शब्द वरुण सम्बन्धी गायन का है। अतः भगवती श्रुति आज्ञा देती है प्रजापति, सोम, वायु, इन्द्र और वृहस्पति सम्बन्धी सामवेद के आगानों को तो यज्ञों में गायन करे, किन्तु वरुण देवता सम्बन्धी आगानों का गायन न करे, क्योंकि वह अपशब्द होने से शापित है।

जिस समय अग्नि, प्रजापति, सोम, वायु, इन्द्र, वृहस्पति आदि के स्तोत्रों का स्तवन करे उस समय ध्यान कैसा करे, इसका प्रकार बताते हैं। गायन के समय ऐसी भावना करे, कि मैं ब्रह्मादिक जितने तैतीस कोटि देवता हैं, उन सबके लिये अपने गायन से अमृतत्व प्राप्ति का साधन करूँ। ऐसी भावना करता

हुआ शुद्ध-शुद्ध गायन करे। फिर भावना करें मैं अपने गायन द्वारा जो पितृगण हैं उनके निमित्त स्वधा प्राप्ति का सम्यक् प्रकार से साधन करूँ। मनुष्यों के लिये उनकी, इच्छित वस्तुओं का, पशुओं के लिये उनके उपयोगी घास आदि तृणों का सुन्दर सुस्वादु पेय जल का तथा अपने यजमान के लिये स्वर्गीय सुखा के उपभोग का और अपने सुन्दर सुस्वादु चतुर्विध अन्न का साधन कर सकूँ ऐसी भावना करके मन से ध्यान करते हुए-प्रमाद रहित होकर, उच्चारण में स्वर आदि की मूल न करते हुए आगान करे अर्थात् स्तुति पाठ करे। इस प्रकार जो सावधानी के साथ सामवेद का गायन करता है। उसे इष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है।

सूतजी कह रहे हैं—“मुनयो ! इस प्रकार से मैंने आपको सामवेद के विविध आगानों के नियम बताये। अब आगे वर्णों की देवात्मता और उनके उच्चारण की विधि का वर्णन करूँगा। आशा है आप इसे प्रेमपूर्वक श्रवण करने की कृपा करेंगे।

छप्पय

देवनि हित अमृतत्व करूँ साधन चिन्त्ये यो ।
 पितरनि केहित स्वधा नरनि आशा पूरन हो ॥
 जल तृण पशुअनि मिलै स्वरग यजमानहु पावै ।
 अन्न मोड़ मिलिजाइ, भावना करि यह गावै ॥
 सबई के कल्याण कूँ, सावधान है हिय धरै ।
 तजि प्रमाद मन ध्यान धरि, गान साम गायक करै ॥

वर्णों की देवात्मता और उनके उच्चारण की विधि

[१३०]

सर्वे स्वरा धोषवन्तो बलवन्तो वक्तव्या इन्द्रे बलं ददानोति
सर्वं ऊष्माणोऽग्रस्ता अनिरस्ता विवृता वक्तव्याः प्रजापते-
रात्मात्मानं परिददानीति सर्वे स्पर्शा लेशेनानभिनिहिता
वक्तव्या मृत्योरात्मानं परिहराणीति ॥ॐ

(छा० उ० २ प्र० २२ ख० ५ सं०)

अर्थ

जितने स्वर हैं सबहिँ इन्द्र, आत्मा कहलावें ।

ऊष्म वर्ण है आत्म प्रजापति के बतलावें ॥

सबहिँ वर्ण इस्पर्श आत्मा मृत्यु निरूपन ।

उद्गाता प्रति स्वरनि दोष बोले उच्चारण ॥

कहे—शरण हों इन्द्र की, तोकुँ उच्चर देई वह ।

दोष प्रदर्शित ऊष्म में, ताकुँ उच्चर देइ यह ॥

ॐ समस्त स्वर धोषयुक्त तथा बलयुक्त बोलन चाहिये । उनके उच्चारण में 'मैं इन्द्र में बल प्रदान करूँ' ऐसी विनया करे । समस्त ऊष्मा सज्ञक वर्ण अग्रस्त और अनिरस्त एव विवृत रूप से उच्चारण किये जाते हैं उनके उच्चारण में यह सोचे 'मैं प्रजापति को आत्मदान करूँ' । स्पर्श वर्णों को तनिक भी दूसरो से मिलाये बिना उच्चारण करना चाहिये उनके उच्चारण के समय यही सोचे मैं मृत्यु से घपना परिहार करूँ ।

देव वाणी सस्कृत में जो वर्ण हैं, वे वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित हैं। वे अन्य विदेशी भाषाओं के सदृश संकेत मात्र नहीं हैं। वे जैसे जहाँ से उच्चारण किये जाते हैं, वैसे ही बोलते जाते हैं। यह नहीं कि उच्चारण और, लिखावट और तथा बोलने का नियम और। एक आग्ल भाषा भाषी सज्जन जब सस्कृत पढ़ने लगे तब उन्हें बताया गया—अकुह विसर्जनीयाना कण्ठः अकार कवर्ग, इकार और विसर्ग इनका उच्चारण कंठ से होता है, तब वह यह सुनकर चकित रह गया। उसने कहा—हमारी वर्ण माला में तो उच्चारण के ऐसे कोई नियम नहीं हैं। आपकी भाषा विशुद्ध वैज्ञानिक ढङ्ग वाली है, इसमें जैसा उच्चारण किया जाता है। इसके सदृश दूसरी कोई लिपि—कोई भाषा नहीं हो सकती।

सस्कृत साहित्य में समस्त वर्णों के चार प्रयत्न बताये हैं। अर्थात् वर्ण चार प्रकार से प्रयत्न पूर्वक उच्चरित होने चाहिए। उन चार बाह्य प्रयत्नों के नाम हैं (१) सृष्ट, (२) ईषत् सृष्ट, (३) निघृत (४) सघृत। वर्ण भी चार प्रकार के होते हैं (१) स्वर वर्ण, (२) ऊष्मा वर्ण, (३) स्पर्श वर्ण, (४) अन्तस्थ वर्ण और (५) ह्रस्व अवर्ण विघृत है इनमें अच जो प्रत्याहार है उसकी स्वर सज्ञा है। हिन्दी में तो हम लोग अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ॠ, ए, ऐ, ओ, औ, अ, अः ऐसे १६ स्वर मानते हैं, किन्तु सस्कृत में अच की स्वर सज्ञा बताई है अतः उनके यहाँ अ, इ, उ, ऋ, ए, ओ, ऐ, और औ, इन नौ की अच सज्ञा है। अतः उनके मत में स्वर नौ ही है। अव स्वर के पश्चात् ऊष्मा वर्ण हैं। श, प, स और ह इन चार वर्णों की ऊष्मा सज्ञा है। ऊष्मा के पश्चात् तीसरे स्पर्श वर्ण आते हैं। तो 'क' से लेकर 'म' पर्यन्त जो पच्चीस अक्षर हैं, इनकी स्पर्श सज्ञा है। य, र, ल, व, ये चार

अन्तस्थ कहे जाते हैं। ह्रस्व अ वर्ण की विवृत संज्ञा है। वैसे ह्रस्व अकार तो स्वरों में ही आ गया, किन्तु पृथक् केवल 'अ' वर्ण विवृत कहलाता है। स्वरों के उच्चारण के जो प्रयत्न हैं उनके दो भेद हैं। बाह्य प्रयत्न और आभ्यान्तर प्रयत्न। वर्णों के उच्चारण का प्रयत्न नाभि से किया जाता है और कंठ में आकर वे उच्चरित होते हैं। जैसे 'क' शब्द का उच्चारण किया तो सबसे पहिले नाभि पर चल पड़ेगा। नाभि में हलचल क्रिया होगी। नाभि से उठकर प्रयत्न पूर्वक वह मुख में आवेगा। मुख के भीतर आने पर जो प्रयत्न होंगे, वे आभ्यान्तर प्रयत्न कहलावेंगे, नाभि से मुख तक आने में जो प्रयत्न है, वे बाह्य प्रयत्न कहाते हैं। जैसा कि पीछे बता चुके हैं आभ्यान्तर प्रयत्न चार प्रकार के हैं, कोई उन्हें पाँच प्रकार के भी मानते हैं। (१) स्पृष्ट, (२) ईपत् स्पृष्ट, (३) विवृत (४) संवृत। जो पाँच प्रकार के मानते हैं वे ईपत् विवृत को पाँचवा मानते हैं।

अब नाभि से मुख तक आने में जो प्रयत्न हैं वे ११ हैं। (१) विचार, (२) संवार, (३) श्वास, (४) नाद, (५) घोष, (६) अघोष, (७) अल्प प्राण, (८) महाप्राण और (९) उदात्त, (१०) अनुदात्त तथा (११) स्वरित इनकी भी गणना प्रयत्नों में करने से ये ११ हो जाते हैं। आभ्यान्तर प्रयत्नों में स्वर वर्ण जो नौ हैं और श, प, स और ह चार ऊष्मा वर्ण हैं इन स्वर और ऊष्मा वर्णों का आभ्यान्तर प्रयत्न विवृत है। 'क' से लेकर 'म' पर्यन्त जो पच्चीस अक्षर हैं इनका प्रयत्न स्पृष्ट है, य, र, ल और व ये जो चार अन्तस्थ वर्ण हैं इनका प्रयत्न ईपत् स्पृष्ट है केवल ह्रस्व अकार विवृत संवृत प्रयत्न माना गया है।

अब ११ बाह्य प्रयत्नों के सम्वन्ध में सिद्धान्त कौमुदी में बताया है—स्य प्रत्याहार के यम और स्य प्रत्याहार तथा—क और—प तथा विसर्ग और शर प्रत्याहार भी इन सय के

१. श्वास, २. अघोष, और ३- कठ ये ही तीन विचार प्रयत्न वाले हैं। अन्य स्वर तथा ह्रस्व प्रत्याहार ये सत्र १. घोष, २. सप्तर, ३. नाद तीन प्रयत्न वाले होते हैं। जैसे कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, आदि वर्ग हैं इन सब वर्गों का पहिला, दूसरा तथा तीसरा वर्ण जैसे कवर्ग में से क, ख, ग और चवर्ग में से च, छ, ज, इसी प्रकार सभी वर्गों के प्रथम, द्वितीय तृतीय वर्ण और वर्ग के यमग, यण प्रत्याहार ये सब अल्पप्राण प्रयत्न वाले कहलाते हैं। शेष मय वर्ण महाप्राण वाले हैं। स्वर का उदात्त, अनुदात्त और स्वरित भी प्रयत्न माना गया है। इस प्रकार वर्णों का बाह्य आभ्यन्तर प्रयत्न समझकर कौन-सा वर्ण किस देवात्मक है इसे जानकर ही वर्णों का विधिवत् शुद्ध उच्चारण करना चाहिए। सामवेद वाले कहते हैं। जितने स्वर हैं उनकी आत्मा इन्द्र है ऊष्मा वर्ण वालों की आत्मा प्रजापति है, स्पर्श वर्ण वालों की आत्मा मृत्यु है। अतः इन वर्णों के उच्चारण करते समय इन देवताओं का ध्यान करे। इस प्रकार सामवेद के प्रत्येक शब्द का उसके देवता का स्मरण करते हुए बड़े ध्यान से उच्चारण करे।

सूतजी कहते हैं—“मुनियो। विनर्दिगुण विशिष्ट साम की उपासना बताकर स्तवन के समय कैसा ध्यान करना चाहिये इसका प्रकार बताया। अब किन वर्णों के कौन देवता हैं, इसको बताते हैं। जितने अ, इ, उ, ऋ, ए, ओ, ऐ, औ ये नौ स्वर हैं, इनकी आत्मा इन्द्र है। अर्थात् इन्द्र इन स्वरों को अपना ही अवयव मानते हैं। इन स्वरों में इन्द्र की देवात्मकता है। जितने क से लेकर म पर्यन्त क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, ये स्पर्श सज्ञरु वर्ण हैं उनकी प्रजापति आत्मा है अर्थात् प्रजापति इन्हें अपना अवयव मानते हैं। जितने श, ष, स और ह ये

ऊष्मा सज्ञक वर्ण ह इनकी आत्मा मृत्यु है। अर्थात् इन चार शब्दों को मृत्युदेव अपना अवयव मानते हैं ये चार शब्द मृत्यु देवात्मक हैं। इसलिये भगवती श्रुति सामवेद के उद्गाता को उपदेश करती है। कि बहुत लोगों का स्वभाव होता है, कि वे गुणों में भी दोष देना करते हैं। अच्छी बातों में भी बुराई निकालते हैं। शुद्ध को भी अशुद्ध बताने का प्रयत्न करते हैं। अतः कोई उद्गाता शुद्ध स्वरों का उच्चारण कर रहा हो और उन शुद्ध स्वरों में भी कोई उपालम्भ दे अर्थात् उनमें भी मिथ्या दोष प्रदर्शित करके उस उच्चारण की निन्दा करे, तो उद्गाता को चाहिये कि निन्दक को प्रत्यक्ष उत्तर न दे। उसकी निन्दा को सहन करके शान्त ही बना रहे। केवल इतना कह दे—“मैं तो देवराज इन्द्र की शरणागत हूँ मैं तो उन्हीं के प्रपन्न हूँ, मैं कुछ नहीं कहता—देवराज इन्द्र ही इसका तुम्हें उत्तर देंगे।”

यदि कोई श, य, स और ह इन ऊष्मा सज्ञक वर्णों के शुद्ध उच्चारण में मिथ्या दोष लगाकर उपालम्भ दे तब मारकर दोष प्रदर्शित करते हुए उच्चारण की निन्दा करे, तो उद्गाता को कह देना चाहिये—“देखो जी, मैं तो प्रजापति देव की शरण में हूँ। मैं उन्हीं के प्रपन्न हूँ, मैं तुमसे कुछ भी नहीं कहता। वे प्रजापति देव ही तुम्हारा मर्दन करें।” तुम्हें तुम्हारे अपराध का दंड देंगे। यदि कोई ऋत्विज या अन्य व्यक्ति क से लेकर म पर्यन्त स्पर्श शब्दों के उच्चारण में मिथ्या दोष लगावे, उलाहना दे तो, उससे उद्गाता कहे—मैं मृत्यु की शरण हूँ, वही तुमको इस अपराध के दंड स्वरूप भस्मीभूत कर देगा। इस प्रकार मिथ्या दोष लगाने वालों की निन्दा न करे, उनसे कटु वचन न कहे, उनसे वाद विवाद न करे उन्हें देवताओं के ऊपर छोड़ दे।

सूतजी कह रहे हैं—मुनियो! अब वर्णों को कैसे उच्चारण

वर्णों की देवात्मता और उनके उच्चारण की विधि १८६

करना चाहिये और साम के मन्त्रों का उच्चारण करते समय क्या करना चाहिये। इसके नियमों को बताते हैं। जितने स्वर हैं, उन्हें घोषयुक्त और बलयुक्त होकर उच्च स्वर से उच्चारण करना चाहिये। इसलिये स्वरों को घोषयुक्त बलयुक्त उच्चारण करे, तब अपने मन में ऐसी भावना करे 'मैं इन्द्र में बल का आधान करूँ।' क्योंकि स्वर इन्द्र देवात्मक हैं। समस्त ऊष्म वर्णों का, अग्रस्त अर्थात् जो अन्तर प्रवेश न किये हुए हो और अनिरस्त अर्थात् बाहर में प्रक्षेप न किये हुए हो ऐसे विवृत रूप से उच्चारण करना चाहिये। श, प, स, ह ये ही ऊष्मा है उनके उच्चारण करते समय "मैं प्रजापति को आत्मदान करूँ।" ऐसी भावना करनी चाहिये।

अब जो 'फ' से लेकर 'म' पर्यन्त पच्चीस स्पर्श वर्ण हैं उन्हें एक-दूसरे से ईषत् मात्र तनिक भी-मिलाये बिना पृथक्-पृथक् उच्चारण करना चाहिये। उन स्पर्श वर्णों के उच्चारण के समय ऐसा चिन्तन करना चाहिये, कि 'मैं' मृत्यु से अपना परिहार करूँ, मृत्यु से अपनी आत्मा को बचा सकूँ। इस प्रकार सामवेद के शब्दों का सचेष्ट होकर सावधानी के साथ सविधि उच्चारण करने से ही माम की सिद्धि सम्भव है।

सूतजी कह रहे हैं—“मुनियो ! यह मैंने वर्णों की देवतात्मता तथा उनके उच्चारण की विधि आपको बतायी। अब धर्म के जो तीन आधार स्तम्भ हैं उनके सम्बन्ध में आगे बताऊँगा। आप सब धर्म के अवतार ही हैं धर्म स्वरूप ही हैं। अतः इसे सावधानी के साथ श्रवण करें।”

छप्पय

शरण प्रजापति लई करै वह तेरो मरदन ।
 इस्पर्शनि महँ दोष दिसावै देइ उलाहन ॥
 मृत्यु शरण हौं लई करै दग्धहिँ तब ततछिन ।
 घोषयुक्त बलयुक्त करै सब स्वर उचारन ॥
 करुँ इन्द्र आघान बल, करै गान अस ध्यान युत ।
 ऊध्व वर्ण अमस्त अनि-रस्त हुँ उचारन विवृत ॥
 आत्मदान हौं प्रजापति, करुँ ध्यान ऐसी करै ।
 पृथक् स्पर्श उचारिके, मृत्यु सतत मम परिहरै ॥

इति छादोग्य उपनिषद् के द्वितीय अध्याय मे
 बाइसवाँ खण्ड समाप्त हुआ ।

—:—:—

छप गया !

छप गया !!

छप गया !!!

श्री भागवत-चरित सटीक

टीकाकार

‘भागवत चरित व्यास’ पं० रामानुज पाण्डेय,

बी० ए० विशारद

‘भागवत चरित’ विशेषकर ब्रजभाषा की छप्पय छन्दो में लिखा गया है। जो लोग ब्रजभाषा को कम समझते हैं, उन लोगों को छप्पय समझने में कठिनाई होती है। उनके लिये लोगों की माँग हुई कि छप्पयों की सरल हिन्दी में भाषा-टीका की जाय। संवत् २०२२ विक्रमी में इसका पूर्वाद्ध प्रकाशित हुआ। उसकी दो हजार प्रतियाँ छपायीं। छपते ही वे सब-की-सब निकल गईं। अब उत्तराद्ध की माँग होने लगी। जो लोग पूर्वाद्ध ले गये थे, वे चाहते थे पूरी पुस्तक मिले किन्तु अनेक कठिनाइयों के कारण छपने में विलम्ब हुआ साथ ही लोगों की यह भी माँग थी, कि कुछ मोटे अक्षरों में छापा जाय। प्रभु कृपा से अब के रामायण की भाँति बड़े आकार में मोटे अक्षरों में (२० पा०) अर्थ सहित प्रकाशित की गई है। प्रत्येक खंड में ८५० से अधिक पृष्ठ हैं मजबूत एवं सुन्दर कपड़े की जिल्द, चार-चार तिरंगे चित्र और लगभग ३५० एकरंगे चित्र हैं। मूल्य लागत मात्र से भी ‘कम २२) ४० रखा गया है। एक खंड का मूल्य ११) ४० डाक खर्च अलग। आज ही पत्र लिखकर अपनी प्रति मंगा लें। फिर न कहना हमें सूचना नहीं मिली। थोड़ी ही प्रतियाँ शेष हैं।

—व्यवस्थापक

श्री प्रभुदत्तजी ब्रह्मचारी द्वारा लिखित अन्य पुस्तकें

- १-भागवती कथा (१०८ खण्डों में) — ६० खण्ड छप चुके हैं । प्रति खण्ड का मू० १ ६५ पैसे डाक-व्यय पृथक् ।
- २-श्री भागवत चरित—लगभग ६०० पृष्ठ की, सजिल्द मू० ६ ५०
- ३-सटीक भागवत चरित (दो खण्डों में) — एक खण्ड का मू० ११ ००
- ४-बदरीनाथ दर्शन—बदरी यात्रा पर खोजपूर्ण महाग्रन्थ मू० ५ ००
- ५-महात्मा कर्ण—शिक्षाप्रद रोचक जीवन, पृ० स० ३५० मू० ३ ४१
- ६-मलवाली मीरा—भक्ति का सजीव साकार स्वरूप मू० २ ५०
- ७-कृष्ण चरित—पृ० स० लगभग ३५० मू० २ ५०
- ८-भुक्तिनाथ दर्शन—भुक्तिनाथ यात्रा का सरस वर्णन मू० २ ५०
- ९-गोपालन शिक्षा—गोप्ता का पालन कैसे करें मू० २ ५०
- १०-श्री चैतन्य चरितावली (पाँच खण्डों में) — प्रथम खण्ड का मू० १ ६०
- ११-नाम सकीर्तन महिमा—पृष्ठ संख्या ६६ मू० ० ६०
- १२-श्री शुक—श्री शुकदेवजी के जीवन की झाँकी (नाटक) मू० ० ६१
- १३-भागवती कथा की बानगी—पृष्ठ संख्या १०० मू० ० ३१
- १४-शोक शान्ति—शोक की शान्ति करने वाला रोचक पत्र मू० ० ३१
- १५-मेरे महामना मातवीर्यजी—उनके सुखद सस्मरण, मू० ० ३१
- १६-भारतीय संस्कृति और शुद्धि—(शास्त्रीय विवेचन) मू० ० ३१
- १७-राघवेन्दु चरित—पृ० स० लगभग १६० मू० ० ४०
- १८-भागवत चरित की बानगी—पृष्ठ संख्या १०० मू० ० ३१
- १९-गोविन्द दामोदर शरणागत स्तोत्र—(छप्पय छन्दों में) मू० ० २५
- २०-भक्तचरितावली प्रथम खण्ड मू० ४ ०० द्वितीय खण्ड मू० २ ५०
- २१-सत्यनारायण की कथा—छप्पय छन्दों सहित मू० ० ७५
- २२-प्रयाग माहोत्सव—मू० ० २० २५-प्रभुपूजा पद्धति—मू० ० २५
- २३-वृन्दावन माहोत्सव—मू० ० १२ २६-श्री हनुमत्-शतक—मू० ० ५०
- २४-साय छप्पय गीता—मू० ३ ०० २७-महावीर-हनुमान्—मू० २ ५०

